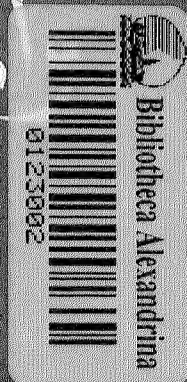

د. محمود إسماعيل

فكرة التاريخ بين الإسلام والماركسية

مكتبة مدبولي
القاهرة

29

فكرة التاريخ بين الإسلام والماركسيّة

د. محمود إسماعيل

فكرة التاريخ بين الإسلام والماركسيّة

مكتبة مديولى

٦ - ميدان طلعت حرب - القاهرة

حقوق الطبع محفوظة للنشر

الطبعة الاولى

١٩٨٨

مقدمة

موضوع هذا الكتاب يتضمن عدة أبحاث في الفكر والتاريخ قد تبدو لأول وهلة عديمة الصلة ببعضها البعض . لكنها في الواقع متصلة ومتراصة إذا أمعن القارئ النظر فيها بعد استيعاب مضامينها . فهي تنتظم وفق منهج واحد هو المنهج المادي الجدلي ورؤية بعينها هي الرؤية السوسيو- تاريخية اللذان تدرس الكاتب في تطبيقهما في مجال دراسة التاريخ والتراث العربي الإسلامي . وأمكنه بفضلهما إمطة اللثام عن الكثير من خفايا هذا التاريخ الطويل والتراث المتراكم . بفضلهما أيضاً تمكن الكاتب من وضع هذا التاريخ وتراثه في السياق الصحيح بعد أن ظلا يعاركان لأجيال مشكلة « العلمنة » . ناهيك عن تقديم الحلول لعديد من الإشكاليات التي بدت ملغزة واستعصى تجاوزها من خلال المناهج والرؤى التقليدية المثالية .

وكان من الطبيعي أن يثير هذا التطبيق جدلاً مع أصحاب هذه المناهج وتلك الرؤى منذ بدأ الكاتب في أوائل السبعينات التبشير بمنهجه ورؤيته وحتى الآن . ذلك أن التبشير بالجديد يسبقه نقد القديم المتواتر . كما وأن إثبات هذا الجديد يتلوه رد فعل مضاد .

ولقد برهنت مسيرة الكاتب ورحلته مع القلم صدق مقولة أنه « لا يصح إلا الصحيح » وأن ركام الهدم لا يلبث أن ينهار أمام التناول العلمي الموضوعي . دليلنا على ذلك أن كتاباته الأولى - رغم ما جرت عليه من ويل وثبور - ما لبثت أن برهنت مصداقيتها فذاعت وانتشرت على صعيد العالم العربي بأسره . وظهر في الساحة دارسون ومفكرون أفذاذ على أمتداد رقعته يطبقون نفس المنهج وعين الرؤية وينجزون مشروعات علمية تراثية احتلت بجداره مكائنها الريادية في ساحة الفكر العربي المعاصر . وظهرت مدرسة تضم العديد من الدارسين والباحثين على صعيد الجامعات العربية أثبتت - رغم الحصار والمصادرة - صحة المنهج والرؤية نظرياً وتطبيقياً . وأصبح رواد هذه المدرسة نجوم اللقاءات والمؤتمرات العلمية المتعلقة بالتاريخ والتراث العربي الإسلامي دون مدافع .

ولعل القارئ لا يعجب إذا علم أن موضوعات هذا الكتاب أبحاث « سجالية » شارك بها في أعمال أربعة مؤتمرات علمية عقدت في العالم العربي هذا العام . ولعل ذلك من الأسباب التي أعطتها « مشروعية » الجمع بين دفتي كتاب .

وبما يزكي هذه « المشروعية » - فضلاً عن ما يجمع بينها من وحدة المنهج والرؤية كذا النهج السجالي الحواري - انطواؤها جميعاً على « جديد » . وسواء أكان هذا الجديد يغطي ثغرة أو يكشف عن

أخطاءً أو يتنبه إلى محاذير أو يدلل على جدوى أو يختط آفاقاً للبحث والدرس ، فإن الحصاد النهائي لهذه الدراسات يكمن في كونها تلتزم بالمنهج المادي والرؤية الجدلية التاريخية التي يرى الكاتب أنه لا مندوحة عنها إذا رمنا علمنة التاريخ والتراث العربي الإسلامي والانعتاق به من إسار عوامل تضيقه من غيبية وإثنية وإقليمية وما شابه .

يعرض الموضوع الأول « لفكرة التاريخ بين الإسلام والماركسية » . ويتصدى لإثبات منطلقات رؤية مادية جدلية تاريخية في القرآن الكريم من ناحية وفي مقدمة ابن خلدون من ناحية أخرى . وفي الحالين معاً استهدف الكاتب من رصد الآيات القرآنية والنصوص الخلدونية الكشف عن أبعاد تلك الرؤية وإثبات أن الإسلام لا يتعارض مع الماركسية معرفياً على الأقل . ويدعو إلى ضرورة تجاوز « الحساسيات » الأخطبوطية بصدد العلاقة بين الدين والعلم على أساس أنها علاقة تكامل لا علاقة نفية .

أما الموضوع الثاني عن « سياسة المرابطين الفكرية بين التأييد والتنديد » فهو دراسة « مجهرية » تحاول سبر النصوص القديمة ومناقشة الدراسات الحديثة حول موضوع اختلف الباحثون بصده وقدّر للباحث إيجاد حل لإشكاليته . بعد حوار مع أصحاب الرؤى والمناهج المثالية التي أسفرت عن عجزها سواء في مجال « التحقيق » أو في ميدان « التفسير » . وبالتالي يؤكد جدوى منهجه ورؤيته لا من خلال السجل النظري المجرد إنما من واقع التطبيق العلمي .

يعرض الموضوع الثالث المعنون « القطيعة الإستمولوجية بين

المشرق والمغرب - حقيقة أم خرافة ؟ « لقضية تطبيق « النبوية » في مجال دراسة التراث العربي الإسلامي . ويوضح ما يترتب على هذا التطبيق من نتائج باطلة وأحكام خاطئة . والباحث إذ ينتقد النبوية نظرياً كمنهج - ونظرية كما حاول بعض روادها في العالم العربي لها أن تكون - يقدم منهجه ورؤيته كبديل أمكنه تخطيطه القائلين بأن العلاقة بين المشرق والمغرب في العصر الوسيط كانت علاقة « قطيعة » و« انفصال » وأثبت أنها علاقة « سيولة » و« اتصال » .

أما الموضوع الأخير : فيتناول « مذهب ابن تومرت بين الوحدة الإيديولوجية والتوحيد السياسي » . يناقش الكاتب من خلاله حقيقة مذهب « الموحدين » وفق منظور يربط الأفكار بمعطيات الواقع الاجتماعي والتاريخي . وينتهي إلى تبيان أخطاء الدارسين المقلدين من الترائين أو من المستغربين . ويثبت بالعودة إلى النصوص الأصلية أن الدعوة الموحدية كانت تعبيراً عن صراع إيديولوجي يعكس صراعاً اجتماعياً وسياسياً أعم بين الإقطاع العسكري والبورجوازية التجارية في العالم الإسلامي بأسره . ويزعم الكاتب كشفه في هذا الصدد عن حقائق جديدة ما كان في الإمكان الوقوف عليها دون اعتماد المنهج المادي والرؤية الجدلية التاريخية .

وإذا كان الكاتب قد أثار حواراً بين حضور هذه المؤتمرات والندوات العلمية حول تلك الموضوعات ؛ فإنه يأمل بعد جمعها بين دفتي كتاب أن تتسع دائرته بين المفكرين والمؤرخين العرب المحدثين . ويشكر سلفاً كل من أدلى بدلوه سواء من المعارضين أو من المؤيدين .
والله ولي التوفيق .

المؤلف

فكرة التاريخ بين الإسلام والماركسية

تتوالى الصيحات في العواصم العربية داخل الأوساط المشتغلة بالدراسات التاريخية تدعو بين وقت وآخر لإعادة كتابة التاريخ العربي . ولا أحسب أن غالبية هذه الدعوات تستهدف حقاً مقاصد علمية موضوعية بقدر استارها وراء عباءات السياسة وذلك على الرغم من مشروعيتها . إذ أن تاريخ العرب رغم تراكم كتابات القدماء ودراسات المحدثين لا يزال بحاجة إلى المزيد خاصة فيما يتعلق بقضيتي المنهج والرؤية .

وإذا كان لهذه الدعوات من دلالة ؛ فهي أن جمهرة المؤرخين العرب تعارك أزمة وأن التاريخ العربي لم يكتب بعد وأن ما هو مكتوب بحاجة إلى « العلمنة » أو إن شئت التحرر من إسار « الأدلجة » . وفيما يتعلق بقضية المنهج ؛ لا تزال غالبية المؤرخين العرب

المحدثين - للأسف - لاتفقه ماهية ذلك الإصطلاح رغم تواتره على الألسن والتشدد به في ثنايا الدراسات . وحسبي أن أشير إلى اختلاط مفهومه بمفاهيم اصطلاحات أخرى كالرأى والنهج والرؤية والنظرية وما شابه . ولانعدام في هذا الصدد من يتحدث عن « منهج إسلامي » وآخر « عربي » وثالث « قومي » ورابع « إقليمي » وهلم جرا .

ونفس الشيء ينسحب على اصطلاح « الرؤية » التي تظهر بشأنها آفة « الأدلجة » واضحة جلية . بل لا أبالغ إذ أجزم بأن حشداً هائلاً من المؤرخين العرب المحدثين ما فتؤا يثيرون « المعارك » حول كون التاريخ علماً أم فناً أم هماً معاً . . !!

وحصاد ذلك كله ينعكس على سبل الكتابات التاريخية الهائلة كما الخارية كيفاً ، والتي من شأنها أن تسفر عن مزيد من « التضييب » لحقائق التاريخ العربي رغم تشدد الجميع بالحيدة والموضوعية . !!

إن جل ما كتب ويكتب يفتقر إلى أبجديات المنهجية - اللهم إلا اذا كانت مجرد التهميش والتوثيق المصطنع - ويقع في منزلق التفسيرات الإثنية والطائفية والغيبية والبطولة الفردية وما شابه .

’ولا أحسبني أجازف إذ أزعم أن جل هذا المكتوب يدور في إطار آفة « التقليد » سواء عن القدماء بدعوى الأصالة أو عن مدارس الإستشراق - دون أدنى دراية - بدعوى المعاصرة . وحتى بالنسبة للرؤية الماصنوية تشعب رؤي المؤرخين المعاصرين بتنوع واختلاف رؤى السلف الذي لم يكن « صالحاً » على طول الخط . فكتابات أهل السنة تصادر على كتابات الشيعة ، وهما معاً يكفرون كتابات الخوارج

وهلم جرا . ومدارس التاريخ المعاصرة في بغداد ودمشق والقاهرة وغيرها لا تزال تردد نقائص ومثالب مثيلاتها قديماً ، فلا يفتأ مؤرخوا الشام يباهون بأجداد بني أمية ومؤرخوا العراق يعتبرون تاريخ بني العباس أنصع صفحات تاريخ الإسلام ومؤرخوا مصر لم يسلموا من آفة المغالاة في تقديس « عبقرية المكان » وهلم جرا .

وعلى العكس نجد مؤرخي بلاد المغرب في الأغلب الأعم يرددون مزاعم الاستشراق الغربي في تأكيد الإقليمية والشعبوية والخصوصية .

أما الأمر كذلك يشار السؤال : ما هي حقيقة التاريخ العربي وسط هذا الركام المتناحر من التناقضات والإختلافات حتى بات عصياً إجماع المؤرخين العرب المعاصرين على تفسير واقعة واحدة من وقائع تاريخهم الطويل والمعقد ؟ ، بل يثار سؤال آخر أكثر إلحاحاً وهو : كيف السبيل إلى التصحيح والمراجعة وإعادة الكتابة ؟ .

سيظل هذا السؤال السهل الممتنع ملغزاً ما لم نسلم بادئ ذي بدء بأن التاريخ « علم » ليس إلا . إذا سلمنا بذلك يجب التسليم بأن له موضوعه ومناهجه وتقنياتها المتعددة وقوانينه التي تحكم حركة مساره وصيرورته وتصوغ بالتالي رؤاه ونظرياته . إن حسم هذه الإشكالية يكفيننا مؤونة اللجاج والخصام حول قضايا مصطنعة لطالما استنزفت الجهود والطاقات . كما يقود هذا الحسم إلى طرح القضايا الأساسية كقضية المعلومات والمظان وقضية المنهج والرؤية . وقضية المظان يمكن أن يتفق حولها الفرقاء خاصة وأن الأوائل خلفوا كنوزاً تراثية متعددة ومتنوعة وخليقة بتغطية كافة الجوانب التي تعالج موضوع التاريخ

الذي أحسبه يتمحور - في تبسيط - حول إنجازات الإنسان في المكان عبر الزمان .

وبالنسبة لقضية المنهج يجب التسليم بأهميتها إذا أدركنا أن المنهج هو الوسيلة للوصول إلى الحقائق باعتبارها وقعت بالفعل وتحويلها إلى صورة منطقية في الذهن تترجمها الأقلام على الورق .

وفي هذا الصدد أحسب أن التاريخ العربي قديمه ووسيطه وحديثه ومعاصره جزء من تاريخ المعمور . ومن ثم تنسحب عليه ذات المناهج التي تعالج العلوم الاجتماعية في سائر المعمور بالمثل . وأحسب أيضاً أنه يجب الإذعان لما توصلت إليه هذه العلوم بعد إرساء مناهجها منذ وقت ليس بالقصير ، على أساس أن الصيغة المنهجية المعاصرة هي الصورة الأخيرة التي توصل إليها العقل البشري من خلال رحلته الدؤوبة في اكتشاف المنهج العلمي . ومن ثم تسقط دعاوي « الخصوصية » و « الأصالة » و « الانتقائية » وما شابه من دعاوى شكلت حجر الزاوية في تضبيب معارفنا عن واقعنا وماضينا . كما تنتفي « الحساسيات » الدينية والقومية والإقليمية وما شابه إنطلاقاً من حقيقة أن « العلم إنساني » و « محايد » . ومن ثم وجب اطراح الحديث عن « مدرسة عربية » أو « إسلامية » أو نحوهما . كذا التحرر من مسؤولية « هولامية » عن اكتشاف « نظرية خاصة » و « منهج » فريد متميز بما لا يجحد فتيلاً . وحسبنا ما يسود الأوساط العلمية في العالمين العربي والإسلامي من « كارثة » التشدد « بأسلمة العلوم » التي تنبناها الأوساط الرجعية بالتآمر مع الصهيونية والإمبريالية بهدف الإساءة إلى العلم والإسلام في آن ، وتكريس التخلف والجمود الذي ران على حياتنا المعاصرة .

الأولى بهذا الجمع من نخبة المؤرخين العرب أن يتوارى خجلاً أمام إنجازات أجدادهم من أمثال الطبري والمسعودي ومسكوية وابن حيان والريق . . !! كذا أمام انجازات حركة « التنوير » الأوروبية التي أفرزت هيجل وماركس وتوينبي وأصراهم .

ليس أمامنا إلا الإحاطة بإنجازات هؤلاء والدراية باجتهادات أولئك بهدف الوصول إلى قناعة الأخذ بالمنهج العلمي والرؤية المادية للتاريخ التي أسهم في صياغتها كل أولئك وتطبيق هذا المنهج وتلك الرؤية على تاريخنا من أجل « علمنته » وتنظيره .

ولا يتورع كاتب الورقة عن الإشادة بثلة من المؤرخين الشبان أخذت من وقت قريب تتلمس طريقها في هذا الصدد غير آبهة بالتحديات لتتجز في صمت وأناة عديداً من الأعمال التي من شأنها تحرير التاريخ العربي من إصار الغيبية والأسطورية والشعوبية الشوفينية وعبادة الأبطال .

وحسبي أن أذكر أسماء طيب تيزيني وأحمد علي وهادي العلوي وسنوسي يوسف والحبيب الجناحاني وإبراهيم القادري وأحمد الطاهري وحميد تضيفوت وغيرهم . وحسبي أيضاً أن أشيد بجيل أساتذتهم من المبشرين الرواد من أمثال محمد أنيس وعبد العزيز الدوري وأحمد عبد الرحيم مصطفى وغيرهم .

وكاتب الورقة إذ يطرح منهجه المختار ورؤيته المادية كطوق نجاة لإعادة دراسة التاريخ العربي لا يستهدف من بحثه شرح منهجه ورؤيته ولا الدفاع المقعق عن صلاحيتها بين نخبة من المؤرخين والمفكرين مكتفياً بمقولة « ولش » بأن هذا المنهج وهذه الرؤية لن يجدا مصداق

صلاحيتها في اللغو النظري السجالي بقدر ما تتأكد من خلال
شهادات المؤرخين أنفسهم بعد التطبيق الفعلي في حقل البحث
التاريخي .

أما ما تحفل به هذه الورقة في الأساس فهو محاولة تبديد
« الحساسيات » الكامنة في الصدور التي تصدر على المنهج والرؤية
المادية للتاريخ . كما أن الكاتب اقتناعاً منه بحيدة العلم وإنسانيته
وعالميته ؛ يحاول التأكيد على أن التراث العربي الإسلامي - شأنه
شأن التراث الشرقي والغربي القديم والوسيط - قد أسهم بلبنيات
أساسية شكلت فيما أرى حجر الزاوية في بناء صرح المادية الجدلية
والتاريخية الشامخ .

وإذا كان المجال لا يتسع لعرض كامل يرصد بذور وجذور المنهج
العلمي ويستقصي أسس المادية الجدلية والتاريخية في التراث الإسلامي
وخاصة عند المؤرخين وعلماء الكلام والفلاسفة ؛ فلا أقل من الوقوف
على هذا المنهج وتلك الرؤية في أهم مصدرين من مصادر التراث
التاريخي العربي والإسلامي . من أجل ذلك سنحاول على الصعيد
النظري تقصي الرؤية التاريخية في القرآن الكريم ، وعلى الصعيد
العملي بيان أصول المنهجية العلمية والنظرية المادية في فكر وتاريخ ابن
خلدون .

وفما يتعلق بالرؤية القرآنية ؛ ننوه بدءاً بأن القرآن الكريم لا
يقدم نظرية في التاريخ أو منهجاً لبحثه ودرسه لأنه كتاب هداية
لاكتاب دراية . ومن ثم تسقط دعاوى بعض الدارسين^(١) التي تحاول
اعتساف آياته لتستخلص بالحق أو بالباطل تخريجات لاتعبر إلا عن
منظور أصحابها مهما ادعت من نسبتها إلى الإسلام . إذ ما أكثر ما

ظهر في السنوات الأخيرة من كتب تتحدث عن « النظرية » القرآنية أو الإسلامية في تفسير التاريخ أو « منهج البحث » الإسلامي وما شابه . ونرى أن مثل هذه الدعوات تسيء إلى الإسلام والعلم في آن . ونحن نرى في هذا الضرب من الكتابات عن « أسلمة العلوم » مؤامرة تتبناها الأوساط الرجعية « البترو- دولارية » وتحيك خيوطها دوائر الغرب الإمبريالي بهدف تضبيب الوعي العربي وتكريس التخلف الفكري^(٢) والتبعية الثقافية .

على أن محاولتنا لا تندرج تحت هذا النوع من الكتابات بقدر ما نحاول من تقديم « اجتهاد خاص » لا يعبر إلا عن منظور صاحبه . ونستند في محاولتنا إلى حقيقة انطواء الإسلام على رؤية عامة للكون والحياة ؛ تنطوي على نظرات ومبادئ عامة لانظريات ومناهج - نحاول دون لأي أن نستخلص منها موقفاً عاماً من التاريخ . هذا فضلاً عن استكناه ما ورد بالقرآن الكريم من تجارب تاريخية عرفت باسم أساطير الأولين لتيبان ما أنطوت عليه من عبر ودلالات - لا أخبار ووقائع - تشكل في التحليل الأخير خيوطاً يمكن الاعتماد عليها في توضيح موقف الإسلام من التاريخ . وهو أمر سبق إليه المتكلمة الأوائل وفلاسفة الإسلام حين انطلقوا من هذه « المبادئ » في تكوين أنساق ومنطومات فلسفية . هذا بالاضافة إلى دخول القرآن « كاديولوجية » معترك التجربة التاريخية ؛ حيث مثلت حجر الزاوية في تكوين ما نسميه بالتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية .

إن الفرق الواضح بين محاولات السابقين ومحاولتنا يكمن - بامتياز - في أن الآخرين انطلقوا من غيبات ونظريات نسمية وروحية سبقهم إليها بعض المستشرقين - من أمثال هاملتون جب^(٣) - فضلاً

عن تعميمات بعض المفكرين العرب المحدثين - من أمثال زكي نجيب محمود^(٤) ومحمد عزيز الأحبابي^(٥) وعبد الرحمن بدوي^(٦) - حول طبيعة الشخصية الإسلامية خصوصاً والعقلية السامية بوجه عام من حيث تطبعها بالمسحة الروحية التي تميزها عن غط الشخصية الغربية التي تميل إلى العقل والمادة والتي تنهل بدورها من تصنيفات غربية مصطنعة تميز بين الشرق والغرب . والقاسم المشترك الخاطئ في رؤى وتحليلات هؤلاء أنها تجهل أو تتجاهل طبيعة موضوع التاريخ الذي هو نتاج عمل الإنسان ، وبالتالي تعجز عن تقديم أفكار ترتبط بأحداث التاريخ ووقائعه فتسقط لذلك في منزلق التأملات الإنطباعية والإنطباعات الذاتية . أما محاولتنا فتنتقل من الواقع العياني المادي الذي يؤطر للتجربة التاريخية البحتة وتستند إلى الإستقراء كمنهج بدلاً من التهويمات والإسقاطات المجردة .

وإذا جاز لي المصادرة فأستبق بإثبات النتيجة التي سأبرهنها ، لا يسعني إلا الإعلان عن أن المفهوم القرآني للتاريخ مفهوم عقلاني مادي ليس إلا . وإن شئت مزيداً من التصريح أقرر - دون خوف - أنه مفهوم مادي جذلي تاريخي . وقبل تبيان التفاصيل لا يسعني إلا أن أشير وأشير بمحاولتين سابقتين حاولت الاقتراب مما نذهب إليه . الأولى لكاتب ماركسي^(٧) والثانية لأستاذ^(٨) في الأدب العربي يتبرأ من الماركسية وإن سبقهما أزهري^(٩) سلفي حفزه الإنصاف إلى الاعتراف بـ « أبعاد المادية الإسلامية » .

وإذا أحاول ولوج هذا الموضوع ؛ فمن أجل دحض المزاعم التي تصدر باسم الإسلام على العلم وبالأذات العلم الماركسي الذي سلمت به الأوساط العلمية الإمبريالية في النهاية^(١٠) . وإن كنت

أعلم سلفاً بأن محاولتي تلك سوف تثير الأصوليين والماركسيين على السواء .

الثابت أن مصطلح التاريخ يعني في بساطة رصد فعاليات الإنسان في المكان عبر الزمان ؛ فضلاً عن تحليلها وتفسيرها بعد اكتشاف القوانين التي تحكم صيرورتها التاريخية .

فلنحاول تتبع هذه الأبعاد الثلاثة : المكان والزمان والإنسان في القرآن الكريم .

فيما يتعلق بالمكان ؛ نرى أن المنظور القرآني يحتوي المعمور بأسره . إذ تختص دعوة الإسلام كافة أنحاء المعمور . قال تعالى : ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ﴾ . بل ربما انطوت الرؤية القرآنية على عوالم أخرى لم تكتشف بعد . قال سبحانه : ﴿ قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن قالوا سمعنا قرآنًا عجباً ﴾ . وعلى ذلك يشجب الإسلام كافة المقولات عن « الإقليمية » ويرفض دعاوى التمايز المكاني الجغرافي ؛ وهو ما شاع في كتب الأدب الجغرافي عن « فضائل » الإقليم وتمايزها إلى حد اعتساف آي القرآن الكريم وانتحال الأحاديث النبوية . وهي آفة لا تزال تجد أصداءها في كتابات المؤرخين المعاصرين حيث تسهم - ضمن عوامل أخرى - في تضبيب التاريخ العربي .

وفي القرآن الكريم تتجلى أهمية المادة باعتبارها أساس عملية الخلق والتكوين . فالأرض وطينها مصدر الحياة ؛ قال تعالى : ﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ .

والإنسان سواء الله من صلصال - طين وماء - لعمران الأرض

بمعرفة قوانين الطبيعة للوقوف على عظمة الخالق . وهنا تصدق مقولة أحد الأصوليين^(١١) بأن « المادية الإسلامية تحتفل بصنع الخالق في البناء المادي للكون وتكشف عن أسرار ذلك البناء وقوانينه الآلية باعتبار الأشياء المادية أبجديات للحقائق العقلية » ؛ قال تعالى : ﴿ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدء الخلق ﴾ .

بل ليس أدل على تجاوز الإسلام المسيحية - التي احتقرت^(١٢) المادة - بنينا بجلها الإسلام أن الإنسان في الحياة الأخروية سيبعث بجسده . وهذا يعني خلود المادة التي حسبها أيضاً أنها تحتوي الروح التي تبارحها إبان تجربة الموت ثم تعود لتلبسها في الحياة الأخروية .

خلاصة القول - أن بعد المكان في القرآن الكريم يشمل المعمور برمته دون تفاضل أو تمييز بين إقليم وآخر . وأن الأرض مستقر الإنسان ومتاعه وأنها لم تخلق سدى ، قال تعالى : ﴿ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعين ﴾ . وهذه الرؤية تتسق مع قوانين المادية التاريخية التي ترى سبق المادة على الفكر . يتجلى ذلك في الآية الكريمة ﴿ وأشرق الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ﴾ .

أما عن البعد الثاني وهو مفهوم الزمان في القرآن ؛ فنلاحظ ثمة نقلة تتجاوز نظرة الأديان والفلسفات السابقة التي تجمع على الوجود العبي الذي ينتهي بالفناء . وبالتالي فإن حياة البشرية تصبح مصدراً للشقاء ومرتعاً للخطيئة كما هو الحال بالنسبة للرؤية التوراتية والمسيحية^(١٣) على سبيل المثال . لقد جاء القرآن برؤية تفاؤلية فحواها أن الحياة لم تخلق سدى وأن الوجود يستهدف غاية ومقصداً هو العمل الفاعل المؤثر من أجل عمران الكون الذي هو أساس

السعادة الأبدية في الدار الآخرة . قال تعالى : ﴿ ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ : كذا يعتبر القرآن رحلة الإنسان في الحياة تربط بين واقعه الحاضر وماضيه المنصرم ومستقبله السعيد . الزمان في الرؤية القرآنية يبدأ منذ « بدء الخلق » وحتى البعث والنشور ثم الخلود في الحياة الآخرة التي يتشكل مصير الإنسان فيها على أساس الماضي . قال تعالى : ﴿ إنا نحى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ . ومن هنا يصدق قول أحد الدارسين بأن مفهوم الزمان في القرآن « حقيقة تتحدد بها ماهية الوجود »^(١٤) . وهي مقولة تتسق والمفهوم المادي للزمان المتطور أبداً والواعد دوماً بالمصير السعيد في نهاية المطاف .

أما عن البعد الثالث وهو الإنسان ؛ فقد سمت به الرؤية القرآنية سموها يتجاوز اليهودية العنصرية والمسيحية التي تعتبره ابن الخطيئة . لقد ميز القرآن الإنسان حين أمر سبحانه الملائكة بالسجود لآدم . قال تعالى : ﴿ إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ﴾ . كما ميزه عن سائر المخلوقات بالعقل والنطق والإرادة واختاره خليفة في الأرض وكلفه بحمل الأمانة . قال تعالى : ﴿ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ﴾ الذي كرمه الله بتسخير كافة المخلوقات لخدمته . قال تعالى : ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلاً ﴾ .

هكذا أنجز القرآن الكريم نقلة كبرى في رؤية التاريخ بكافة أبعاده تنطلق من المحسوس لمعرفة المطلق ومن المادة إلى الفكرة ومن العقل إلى الإيمان .

ومن خلال تأمل ودراسة ما انطوى عليه القصص القرآني يمكن استخلاص رؤية مادية جدلية نظرحها على بساط الحوار والنقاش .

ونوه بأن « المادية التاريخية » في صيغتها الماركسية ما هي إلا استقراء أمين للتاريخ البشري كانت نتيجة لإسهامات سابقة في الفكر الإنساني شرقاً وغرباً . فها هو المفكر الصيني القديم « هان - في - تزو » يكتشف قانون « الصراع الطبقي » باعتباره الوسيلة لتحقيق التوازن الاجتماعي . كما ان « هيراقليطس » توصل إلى نفس القانون باعتباره يحكم صيرورة تاريخ الإنسانية . وبالمثل توصل « بروتاجوراس » وإن شاب هؤلاء جميعاً انبثاق رؤاهم من التأمل الفلسفي المجرد .

وبفضل مؤرخين من أمثال « ثيكوديدس » و« بوليبيوس » و« ابن خلدون » أمكن استخلاص ذات القانون وغيره من الاستقراء المباشر للتطور التاريخي الإنساني .

لقد أثرت ضرب تلك الأمثلة لوضع حد « للحساسيات » الزائفة في عالمنا العربي والإسلامي التي تصدر على « العلم الماركسي » وذلك بإثبات أنه حصاد جهود إنسانية سابقة لم يكن لماركس إلا فضل تنظيرها . وفي هذا الصدد قدم التراث العربي الإسلامي إسهامات كبرى سواء في الرؤية القرآنية للتاريخ أو من خلال جهود مؤرخي الإسلام وعلى رأسهم ابن خلدون .

أما عن الرؤية المادية الجدلية والتاريخية في القرآن فيمكن استخلاصها من خلال الفهم القرآني للطبيعة البشرية انطلاقاً من معطيات سوسيو - إقتصادية . قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ كَفِرٌ ۚ ﴾ .

ويترتب على ذلك تسلط الأثرياء وطغيانهم مما يؤدي إلى الظلم الذي هو من صنع الإنسان . قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسُ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ .

والظلم ينجم عنه تقسيم المجتمع إلى طبقات . ومن ثم يحدث الخلل الذي لا يتدارك بالوعظ والإرشاد . قال تعالى : ﴿ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ . وقال جل شأنه ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ .

وعلى ذلك فإن إحداث التوازن لا يتم إلا « بالدفع » والصراع قال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ﴾ . كما وأن نتيجة هذا الصراع تتم لصالح المستضعفين والمظلومين . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ . وقال جل شأنه : ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ .

هكذا يمكن الجزم تأسيساً على هذا التصور أن التطور التاريخي محكوم بقوانين ونواميس وسنن لها صفة الحتم والحسم . قال تعالى : ﴿ سَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أَعْيُنٌ لَهُمْ لَكِنَ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ .

وأن سرعان هذه القوانين ليس عبثاً إنما هو محكوم بأسباب وعلل . قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ . والقصاص هنا عادل ومنطقي . قال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ .

هكذا تتأكد الرؤية الاجتماعية القرآنية لتتجاوز مقولات
التيولوجية والعصبية والإقليمية والإثنية والبطولة الفردية وتؤكد على
العلل الاقتصادية وراء الصراع الطبقي .
كما تتأكد الرؤية الجدلية المرتبطة بقانون التغيير الدائم المرتبط
بفاعلية الإنسان ونفي المجانية والعشوائية والمصادفة والخرافة وما
شابه . إن نص القرآن على المبادئ العامة دون التفاصيل ومنطق
« الناسخ والمنسوخ » وارتباط التشريع بأسباب النزول ؛ كل ذلك
شهادات على « جدلية » واضحة انطوت عليها الرؤية القرآنية
للتاريخ .

إن هذه الرؤية المادية الجدلية التاريخية في القرآن الكريم تسوغ لنا
أن نطرح ظهرياً كل الحساسيات ازاء « العلم الماركسي » وأن نطرح
إنجازاته على الصعيد المنهجي والتنظيري كمنهج ورؤية لإعادة دراسة
التاريخ العربي . وحسبنا أن مؤرخاً فذاً مثل ابن خلدون قد توصل -
فيما نرى - إلى معظم قواعد وقوانين المادية التاريخية وطبقها في تاريخه
« العبر » منذ ما يزيد على ثمانية قرون من الزمان .
وهذا يقودنا إلى الشق الثاني من البحث وهو فكرة التاريخ عند
ابن خلدون وإلى أي مدى كانت جدلية وتاريخية ؟

ونؤكد أن الرؤية الخلدونية لم تولد من فراغ كما يرى الكثيرون من
الدارسين . بل هي نتاج استلهام من الرؤية القرآنية التي سبق
استخلاصها فضلاً عن إسهامات مؤرخي الإسلام السابقين
وفلاسفته . كذا من التراث الهليني - على الأقل عن طريق المتكلمة
والفلاسفة - بالإضافة إلى جهوده الشخصية العبقرية في استقراء
الواقع التاريخي العياني .

وفىما يتعلّق بتأثير الرؤية القرآنية ؛ نؤكد أن عالماً بصيراً مثل ابن خلدون لم تغب عن فطنته الوقوف على « العبر » المستخلصة من القصص القرآني . خاصة وأنه ينبه في مقدمته الخالدة إلى مقولة « الحاسة التاريخية » عند المؤرخ باعتبارها « بوصلة » تقود إلى المعرفة الحقّة . وفي ذلك يقول « العالم البصير قسطاس نفسه في التمييز بين الحق والباطل في الأخبار » . كذلك كان ابن خلدون « مؤمناً » شديد التمسك بدينه حتى قدر له أن يترأس المالكية في مصر في أواخر أيامه .

ولا شك أن ابن خلدون أفاد من جهود المؤرخين السابقين الذين أشاد بهم في مقدمته . وفي مقدمتهم الطبري صاحب التاريخ العالمي « تاريخ الأمم والملوك » الذي أمدّه خصوصاً بفكرة « الشمولية » التي ترى في الظواهر التاريخية المتلاحقة وحدة في الزمان والمكان والضرورة . كما أفاد من المسعودي في تنوع الظواهر التاريخية لتشمل كل النشاط البشري بجوانبه السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والدينية . ويخيل إلينا أنه أفاد من مسكويه في كتابه « تجارب الأمم » سواء في اعتبار الأحداث والوقائع « تجارب » موضوعية أو في إبراز التأثيرات الإقتصادية على الظواهر التاريخية الأخرى .

ولا يمكن إلا أن يكون قد أفاد من منظومات المتكلمة وأنساق الفلاسفة المسلمين فيما يتعلّق « بالعقلانية » عند المعتزلة عموماً وببواكير الفلسفة المادية عند الفارابي وابن رشد على سبيل التخصيص . وعن ابن رشد أخذ ابن خلدون قاعدة تكامل الشريعة والحكمة على أساس أن العلاقة بين الدين والعلم علاقة تكامل لا علاقة تضاد .

أما المصدر الأهم للفكر التاريخي الخلدوني فهو التاريخ نفسه .
ذلك أن انجاز ابن خلدون لم يكن تأملاً فلسفياً مجرداً إنما هو استقراء
لوقائع التاريخ وأحداثه المتلاحقة . وفي ذلك يقول « إيف
لاكوست »^(١٥) « لم يكن ابن خلدون عرافاً أو نبياً وحدوسه لم تنأت
عن مفاهيم فلسفية . . . بل إن توقعاته امتداد لمسيرة موضوعية
وتحقيق علمي الطابع بلا ريب » . وإن كنا لا نوافق لأكوست على
اعتبار اكتشافاته « حدوساً » بل هي نتائج منطقية لاستقراء واع
لتراكمات تاريخية ومعرفية أحسن استبصارها فأستخلص من تلك
التراكمات الكمية نتائج كيفية هي مجموعة آرائه التي ضمنها مقدمته
في فلسفة التاريخ .

وهنا يذكر لابن خلدون سبقه لماركس في منهجه الاستقرائي كذا
« لبروديل » في تحويل الوقائع إلى أفكار . ويذكر له أيضاً السبق في
إبراز العلاقة بين العلم الاجتماعي وقوانينه وبين الطبيعة ونواميسها ؛
حيث يؤكد ابن خلدون أن « العمران البدوي والحضري حالتان
متطابقتان للطبيعة »^(١٦) فسبق بذلك « مونتسكيو » .

ولا أقل من محاولة رصد بعض الجوانب في فلسفة ابن خلدون
التاريخية بما يبرز طابعها المادي الجدلي التاريخي .

ولعل من أهم الحقائق في هذا الصدد تغليبه « الكسب » على
« الفطرة » . يقول في هذا الصدد : « الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا
ابن طبعه ومزاجه » . بل توصل إلى أهم قوانين المادية التاريخية حين
ذهب إلى « اختلاف الناس في عرائدهم ونحلهم باختلاف حظهم من
المعاش »^(١٧) وفي ذلك دليل على اكتشافه قوانين « سوسيولوجية »
المعرفة .

وحسبه في هذا الصدد التمييز بين المعارف اللاهوتية الغيبية ومصدرها الإيمان وبين المعارف الدنيوية ومصدرها العقل وأداتها البحث والنظر . وهذا يقود بدوره إلى اكتشاف قوانين الوجود المادي داخل إطار العالم . وفي ذلك يشير في مقدمته إلى أن هذه المسائل الغيبية « ليست من صميم موضوعنا وهو العمران البشري » .

وإذا كان الإقتصاد يشكل حجر الزاوية في بناء النظرية المادية في المعرفة ، فقد أولاه ابن خلدون أهمية جلى في مقدمته حيث كرس له فصلاً رائعة - تحتاج إلى مزيد من الدرس والبحث - تنطق بسبقه المدرسة الانجليزية التي استمد منها ماركس أهم محاور نظريته . وحسبنا أن نفق على ما توصل إليه ابن خلدون - قبل ماركس - بصدد نظرية « فائض القيمة » التي تتمحور حولها النظرية الماركسية برمتها . يقول ابن خلدون (١٩) « . . . ومن أشد الظلمات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق . ذلك أن الأعمال من قبل المتمولات لأن الرزق والكسب إنما هو قيم أعمال أهل العمران . فأعمالهم ومساعيهم كلها متمولات ومكاسب لهم . فإن الرعية المعتملين في العمارة إنما معاشهم ومكاسبهم من أعمالهم فإذا كلفوا العمل في غير شأنهم بطل سعيهم واغتصبوا قيمة عملهم » .

إن اكتشاف ابن خلدون هذا القانون الهام وما يترتب عليه من قانون « الصراع الطبقي » يعني فيما نرى اكتشافه أهم محاور النظرية المادية . وتكتمل النظرية عنده حين يكتشف أيضاً مؤشرات قوانين الجدل . يقول العلامة ابن خلدون (٢٠) « إن أحوال الأمم وعوائلهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر . إنما هو اختلاف على الأزمنة وانتقال من حال إلى حال » . ويضيف في موضع

آخر^(٢١) : « وأهل الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة والأمر فلا بد من أن يفرعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخذون الكثير منها ولا يغفلون عوائد جيلهم . ومع ذلك فيقع في عوائد الدولة بعض المخالفة لعوائد الجيل الأول . فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها ؛ خالفت أيضاً بعض الشيء ؛ وكانت للأولى أشد مخالفة . ثم لا يزال التدرج في المخالفة حتى ينتهي إلى المباشرة بالجملة » .

وإذا يستخلص إيف لأكوست^(٢٢) من النص الأسبق بواكير جدلية خلدونية ؛ فإننا نستخلص من النص السابق - الذي أغفله لأكوست - سبقاً خلدونياً لهيجل ومن بعده ماركس اللذين استحوذا على شهرة الكشف لقوانين تنسب حقاً إلى هذا العلامة المسلم الذي لم يقدره مؤرخونا القدامى والمعاصرون . وهذا يحفزني إلى أن أثير طرح هذه القضية للبحث والمناقشة بعد أن نهت في دراسات سابقة إلى امكانية قراءة هيجل ومن بعده ماركس مقدمة ابن خلدون التي أطراها ماركس من بعد وكذا مفكروا « الماركسيولوجي » .

ولسنا بحاجة بعد ذلك لإثبات خطأ مقولات شراح ابن خلدون عن التفسير الشعبي^(٢٣) أو البيولوجي^(٢٤) أو غيره للتاريخ . والأجدر أن أشير إلى جوانب أخرى مبهمة في فكر الرجل التاريخي خاصة في الجانب التطبيقي .

لقد تواترت الأراجيف حول كون ابن خلدون لم يطبق قواعده النظرية عندما كتب تاريخه « البعر » . وأعترف أنني كنت ضمن هؤلاء أردد هذه الأقاويل^(٢٥) . لكن بعد قراءة متأنية لهذا المؤلف أعلن خطأ هذه المزاعم لأقرر أن ابن خلدون المحقق لا يقل عنه كمنظر .

وخسبي الإشارة إلى تحقيقاته الكبرى وحسوماته القاطعة للكثير من القضايا والاشكاليات الملغزة عن طريق تطبيق القواعد المنهجية والاسترشاد بالرؤية المادية التي أودعها مقدمته . وحسبه أنه حسم قضايا نسب الأدارسة والفاطمين والبورغواطين التي كانت محل خلاف عند سابقه ومعاصرة . وحسبه أيضاً أنه يظل الحجة في الإحاطة بتواريخ قبائل البربر بصورة لم تتحقق لغيره .

وأخيراً حسمه لقضايا مازلنا نختلف عليها لحد الساعة مثل قضية تفسير أسباب انهيار الحضارة الإسلامية^(٢٦) . وقد استندت إلى تحليلاته بخصوص دور « البورجوازية » الكسيحة في التاريخ العربي الإسلامي وما ترتب على هذا الدور من « خراب العمران »^(٢٧) . كذا سبق ابن خلدون كارل ماركس في القول بحقيقة بداية الحضارة مع بداية دور الطبقة الوسطى . يقول ابن خلدون^(٢٨) في هذا الصدد : « تكثر العلوم حيث يكثر العمران وتعمم الحضارة » . لم تكن هذه الآراء إلا نتيجة استرشاد ابن خلدون بقوانين علم التاريخ الذي يعزي إليه فضل « علمته » . وهل هناك أبلغ من الاحتكام إلى نواميس التاريخ في تحقيق وقائعه وأحداثه حين ذهب ابن خلدون^(٢٩) إلى أن « للعمران طبائع وأحوال ترجع إليها الأخبار وتحمل عليها الروايات والأثار » ؟ لقد وضع على الرف - بحق - كافة المعايير الأخرى التي سادت وما تزال في تحقيق وتفسير التاريخ من البطولة الفردية إلى التبولجية والأسطورية والإقليمية والشعبية . ولقد ندد في وضوح بهذه المقاييس في الفصل الرائع من مقدمته المعنون « الإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط وذكر شيء من أسبابها »^(٣٠) .

وإذا جاز للبعض التساؤل عن الأخطاء والآراء التي أوردها ابن

خلدون في الفضول الأخيرة من مقدمته والتي تتناقض مع رؤيته المادية الجدلية التاريخية^(٣١) ، فلا أملك إلا ترديد قول « إيف لاكوست » بأنها نتيجة الضغوط التي عاناها هذا المفكر المبدع كما نماركها الآن . ويخيل إلينا أن هذه الفضول الأخيرة التي تمثل نكوصاً في فكر أنه ابن خلدون إنما كتبها من باب « التقية » . ولربما كان الأقرب إلى الحقيقة أنه شاء أن يحيا سني عمره الأخير في مصر - حيث سادت النصية واضطهد العقل - في شيء من السكينة بعد أن جرت عليه آراؤه الزيد من الاضطهاد والتشريد . كذا آفة الشيخوخة التي تجعل كبار المفكرين نتيجة وهن عقولهم يؤثرون العافية فيستظلون بالإستسلام والتراجع . ولربما زعمت أخيراً بأن هذه الفصول « مدخولة » على كتابه الذي ظل طي الكتمان ومؤامرة الصمت في عصور التخلف والانحطاط لتعيده أوربا عصر التنوير إلى دائرة الضوء والشهرة .

وبعد - هذا قليل من كثير كتب على عجل عن موضوع خطير قصد به مجرد إثارة قضيتين أساسيتين للحوار بين نخبة من خيرة المؤرخين العرب المعاصرين . الأولى معرفية عامة تتعلق بضرورة إعادة دراسة التراث العربي الإسلامي في ضوء إنجازات العلم الإجتماعي والتاريخي المعاصر ، خاصة وأننا لا زلنا نعول في دراساتنا للتراث على الأحكام الجاهزة المتواترة بالحق والباطل في وقت شهدت فيه الدراسات المنهجية والنظرية طفرة في دوائر الغرب والشرق .

والثانية طرح المادية التاريخية - كأداة بحث على الأقل - لدراسة تاريخنا العربي بعد أن ثبت جدواها في دراسة التاريخ الأوربي وبعد اعتمادها من قبل بعض الدارسين العرب في السنوات الأخيرة في دراسات رغم ندرتها كما إلا أنها أثبتت أهميتها على الأقل في خلخلة

البنى الفكرية العتيقة والسائدة وأثارت ولا تزال تثير جدلاً خصباً بين
المفكرين .

أفلا يجدر بالمؤرخين العرب أن يكون لهم دور أساسي فيما يدور
بصدد موضوعات هي من صميم شواغلهم وتخصصاتهم ؟

المواش

- (١) راجع في هذا الصدد كتابات : محمد قطب وعماد الدين خليل وراشد البراوي وعبد الحليم عويس وغيرهم .
- (٢) عرضنا هذه الظاهرة وأخطارها في كتابنا : الإسلام السياسي بين السلفين والليبرالين والماركسين . كما عرض لها كاتب سلفي منصف هو الدكتور سيد فرج في كتابه : التفسير البياني في مواجهة التفسير العلمي للقرآن .
- (٣) راجع كتابه : المبنى الديني للإسلام ، وبحثه : التفسير النسمي للتاريخ الإسلامي .
- (٤) راجع كتابه : الشرق الفنان . وإن كنا نلاحظ أنه عدل عن أفكاره تلك في السنوات الأخيرة .
- (٥) راجع كتابه : الشخصية الإسلامية .
- (٦) راجع مقدمة كتابه : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية . وقارن مضمون أفكاره بأفكار هنريش بيكر التي طرحها في نفس الكتاب .
- (٧) هو الأستاذ محمد عيتاني صاحب كتاب التفسير المادي للقرآن الكريم .
- (٨) هو الدكتور عفت الشرقاوي صاحب كتاب : أدب التاريخ عند العرب .
- (٩) هو الأستاذ عبد المنعم خلاف .
- (١٠) راجع كتابنا : مغربيات ، دراسات جديدة ، المقدمة .
- (١١) عبد المنعم خلاف : المرجع السابق ص ٢٥٩ .
- (١٢) راجع : حبيب الشاروني : فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية .
- (١٣) راجع : ألبان ويدجري : التاريخ وكيف يفسرونه ، من كونفوشيوس إلى توينبي .
- (١٤) عفت الشرقاوي : المرجع السابق / ص ١٩٥ .
- (١٥) العلامة ابن خلدون ص ١٦٨ .
- (١٦) مقدمة ابن خلدون ص ٢٥٤ . المطبعة التجارية - مصر .
- (١٧) نفسه ص ٢١٩ .
- (١٨) نفسه ص ٨ .

- (١٩) نفسه ص ٢٨٩ .
- (٢٠) نفسه ص ٢٨ .
- (٢١) نفسه ص ٢٩ .
- (٢٢) المرجع السابق ص ١٩٨ .
- (٢٣) راجع دراسة محمد عابد الجابري عن « العصبية والدولة » عند ابن خلدون .
- (٢٤) راجع كتابات علي أو مليل ومحسن مهدي وشروح علي عبد الواحد وإفي حول الفكر الخلدوني .
- (٢٥) راجع مقدمة كتابنا : الخوارج في بلاد المغرب .
- (٢٦) راجع الفصل الأخير من كتابنا : سوسيولوجيا الفكر الاسلامي . ح ٢ .
- (٢٧) راجع مقدمة ابن خلدون ص ٤٠ ، ص ٤١ .
- (٢٨) نفسه ص ٤٣٢ .
- (٢٩) نفسه ص ٤ ، ٥ .
- (٣٠) نفسه ص ٩ - ٣٥ .
- (٣١) راجع المقدمة ص ٥١٤ على سبيل المثال .
- (٣٢) لأكوست : المرجع السابق ص ٢٢٨ .

حوار حول الموضوع

ننوه بأنه سبق لنا كتابة مقال مختصر حول هذا الموضوع في صحيفة « المحرر » المغربية بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٩٧٩ . رد عليه الناقد المغربي المعروف الأستاذ / نجيب العوفي في نفس الصحيفة بتاريخ ١٢ / ٣ / ١٩٧٩ تحت عنوان « الفعالية الدينية والفعالية التاريخية » . . وفي ٢٥ / ٣ / ١٩٧٩ قمنا بالرد على مقال الأستاذ / نجيب العوفي في مقال بعنوان « الدين والعلم والتاريخ ومسؤولية المفكر الثوري » .

ولا اعتقادنا بأهمية الحوار حول هذا الموضوع الهام ؛ نرى ضرورة إثبات المقالين إيماناً بجدوى استئناف هذا الحوار بعد مضي قرابة عشرة أعوام أثبتت الأحداث خلالها ضرورة استجلاء العلاقة بين الإسلام والعلم على أساس كونها علاقة تكامل لا علاقة تضاد .

وهاك نص مقال الأستاذ / نجيب العوفي :

هل ينطوي الإسلام على رؤية جدلية للتاريخ ؟ تساؤل ذو إغراء خاص ، عاد لطرحه الباحث الدكتور محمود اسماعيل ، في مقال له بالمحرر الثقافي (عدد ١٨ فبراير ٧٩) بعد أن أثار التساؤل وما ينفك يثير جدلاً متعدد الصيغ والمستويات ، وأضحى محوراً شبه كلاسيكي سواء بالنسبة للفكر اليساري أو بالنسبة للفكر اليميني ^(١) . ولعله من المناسب قبل الأدلاء ببعض الملاحظات حول هذا التساؤل ؛ التوقف قليلاً عند الغلاف الظرفي الذي أنتج أو أعاد إنتاج التساؤل ، والمتمثل في الملحمة الإيرانية ، لابتداء بعض الملاحظات التمهيديّة والمحايثية . فقد جاءت الانتفاضة الإيرانية لتشكّل إلى حد بعيد مهمزاً لهذا التساؤل وتجديداً لحرارته ، ولتثير ردود فعل مختلفة في محاولة للقبض على ناصية الإنتفاضة تحليلاً وتأويلاً ، وضبط مؤشراتها ودلالاتها من خلال تحسس الجوهر الديني ضمنها أولاً وإعادة تحسس هذا الجوهر في ضوءها ثانياً .

ويبدو أن الهالة الدينية التي أحاطت بالانتفاضة قد غمرت بسحرها مجال الرؤية وبولغ في الانبهار الوجداني بها ، إلى المدى الذي أوشكت أن تفقد فيه القوانين الداخلية والعميقة للإنتفاضة وجاهتها وقوتها ، في عموم ما كتب حتى الآن من تعاليق صحفية وأدبيات ايديولوجية لم يتح لها بعد أن تلتقط الانفاس اللاهثة لتتأمل التجربة بتؤدة ومن منظور علمي ، ولتجاوز غلافها السميكة لسبر أغوارها وقراءة الرموز التاريخية المستترة فيها ؛ ويعزل عن الإنبهار الوجداني الغامر تجاه الإنتفاضة مضمونهاً وشكلاً بينهما منطلق جدلي خاص وفريد .

فبين المضمون التاريخي للإنتفاضة وشكلها الديني تفاعل لا شك فيه ، لكنه تفاعل يظل مشروطاً بظروف وعوامل خاصة متداخلة ، تتعلق بأشكال الخصوصية في المجتمع الإيراني ذاته ؛ خصوصية النسق الاجتماعي والإقتصادي والسياسي ، خصوصية النسق القومي والحضاري ، خصوصية النسق الديني الشيعي بالنسبة للأنساق الدينية السنية في معظم المجتمعات العربية والإسلامية . هذه الخصوصيات ساهمت من خلال تفاعلها الكيميائي التاريخي على بلورة الخصوصية الدينية للإنتفاضة وتفجير هذا الشكل العفوي المباشر والقريب المنال ، دون أن يعني ذلك إلغاء القوانين الموضوعية للمضمون الإنتفاضة وأولياتها التاريخية العميقة واستنساخها بقوانين وأوليات دينية صرفه . أن استثناء الشكل هنا توكيد للمضمون كقاعدة . والغلاف الديني للاستجابة غلاف ومعاذل موضوعي لثورية الإستجابة ذاتها المتفاعلة والمندلعة أساساً خارج المسجد لداخله ورمز يشف بسهولة عن عمق ارتباطها واحتكاكها بالتحدي العنيف الجاثم بثقله على الساحة الوطنية الإيرانية ، والخاضع أيضاً لقوانين تجري خارج المسجد لداخله .

من هذا المنظور يبدو التفاعل بين التحدي والإستجابة بين مضمون الإنتفاضة وشكلها ذا طابع نسبي وخاص تصعب معه التعميمات التفسيرية والأحكام الإطلاقيه التي ترهن الإستجابة بالتحدي رهناً ميكانيكياً ، وتغلب جانب الشكل على جانب المضمون ، أو على الأقل تخلط بين الأوراق بخلطها بين عناصر المضمون وعناصر الشكل ، مفسرة هذه بتلك ناظرة إلى تدفق الشارع الإيراني كما يبدو ظاهراً ، كتحرك ديني ثوري أو كتحرك ثوري ديني

حيث ترجح الفعالية الدينية على الفعالية التاريخية أو تنكافأ معها في الميزان ، مسترسلة مع تلك النظرة إلى حد جعل الجماهير خاضعة للوصاية الدينية ، واعتبار رجل الدين هو دماغ الثورة وناظم وجهها وقناعها في آن . إن لتحرك الجماهير - كما قال لينين - أكثر من وجه ومظهر ، وفي سعيها نحو استعادة حقوقها وقطع دابر اعدائها ، في الطريق نحو تحقيق الاشتراكية الحققة ، قد يتخذ النضال أشكالاً مختلفة وممارسات متنوعة تملئها متغيرات النضال في الزمان والمكان وخصوصية التجارب النضالية. وشروطها الذاتية . لكن مهما اختلفت الممارسات وتنوعت في الظاهر ، وهو ما يشكل الدليل على أصالة النضال وصدقه التاريخي وديناميته الإستجابية ؛ تبقى للنضال في العمق والشمول قوانينه الثابتة ونواظمه الرئيسية التي تضع التنوع في إطار الوحدة وتتحكم في جميع الممارسات والتطبيقات .

لهذا يبدو من الصعوبة بالنسبة للانتفاضة الإيرانية وبالرغم من سخونة الإيقاع الديني فيها كمظهر عفوي لسخونة الإيقاع التاريخي فيها كما سبق ، أن نرقى بالفعالية الدينية إلى مستوى قانون الثورة وناظمها ، ونجعلها فوق الفعالية التاريخية تطرفاً وفي مستواها اعتدالاً ، ما دام التاريخ نفسه يثبت بأن للفعالية الدينية كإيديولوجية من درجة ثانية منطقاً زئبقياً غير مستقر ؛ نظراً لعمومية الخطاب الديني وبيوتوبيته . إذ في إمكانها أن تكون اليوم إيجاباً وتكون غداً سلباً ، تلتحم مع الثورة وتنقلب عليها وفقاً للمزاج الخاص لرجل الدين وهو مزاج متقلب وليس ثورياً على الدوام ، يجد في عمومية الموقف الديني ومرونته مطية ذلولاً لمواقفه وتوجهاته .

يقول رود نسون : (يمكن استعمال الإسلام لأغراض ثورية

ورجعية . حالياً يمكن أن يعتبر الإسلام عاملاً محركاً للجماهير في اتجاه ثوري . ولكن علينا أن نكون حذرين . فإذا اختلف التوازن بين علماء الدين الرجعيين والثوريين فإن هذا الاختلال سيكون لمصلحة الرجعيين منهم . وبشكل عام من الأسهل استعمال الدين رجعياً .

ويستطرد مؤكداً بالمقارنة نفس المعنى^(٢): (كذلك كانت الحال في المسيحية خلال القرون الوسطى . فمعظم الإنتفاضات حتى الثورة الفرنسية قامت باسم المسيحية . وفي أول الحركات الثورية قبل البروتستانتية كان شعار هذه الحركات أن المسيح لم يأمر بتقسيم المجتمع بين نبلاء وفلاحين أو عبيد . ولكن كذلك باسم الإنجيل ضربت أحياناً بعنف معظم الحركات)^(٣) .

إن أهم دلالة دينية يمكن استخلاصها من التجربة الإيرانية ، هي قابلية الإسلام كفعالية دينية ذات أفق أيديولوجي تحريري خاص ، للالتحام مع الفعالية التاريخية من أجل تعبئة الثورة وتفجيرها . إلتجأوا تظل فيه مع ذلك كل من الفعاليات محتفظة باستقلالها وطبيعتها . لقد انتزعت التجربة الإسلام كسلاح أيديولوجي من أيدي أعداء الجماهير لتضعه في أيدي الجماهير نفسها ، ووضعت حداً فاصلاً بين الإسلام الموظف عند الدولة والإسلام الخارج عن الدولة . ولعل في مجرد نقل الإسلام من موقع الخصم إلى موقع الجماهير المتضررة والثائرة ، مكسباً لا يستهان به للحركة الوطنية الثورية . إذا وضعنا في الاعتبار الاضرار الكبرى التي نزلت بساحتها والضربات التي وجهت إلى الجماهير بصيغ مقنعة ومنهجية ؛ باسم الإسلام وتحت لواء الممارسة الدينية .

ولم يعد منطقياً بالنسبة لقوى اليسار العربي ، ومن منطلق تاريخي وموضوعي إتخاذ موقف عدمي تجاه الدين أو التعامل معه بمنطق النعمة والتجاوز ما دام يشخص موقفاً حاصلاً وضرورة قائمة ويعد هاجساً متجذراً في وعي ولا وعي الجماهير ، ولم يعد مجرد هامش أو أذان تصدح به الصوامع خمس مرات في اليوم . إن هناك فرقاً لا بد من اخذه بعين الإعتبار بين الدين كرسالة وبين الدين كممارسة . بين الدين كجوهر قائم بذاته أي كغاية سامية تكثف أحلام الإنسانية المكروبة وبين الدين كمظهر مرتبط بالأشخاص والمواقف . أي كوسيلة يعاد توظيفها طبقياً لإجهاض أحلام الإنسانية وتأييد كرتبها .

بعبارة أخرى بين الدين كنص بريء وبينه كقراءة آثمة لبراءة النص . وبداهة ليس جوهر الدين سوى تعبير مركز لتكامل الإنسانية ذاتها ، في سعيها الشاق والطويل نحو التكامل والارتقاء واستعادة توازنها المفقود وفك الأطواق التي تدمي عنقها . وكما قال ماركس في قمة عنفوان نقده للدين أثناء خضوعه لليسار الهيجلي (الدين زفرة المخلوق المعذب ، وروح عالم بلا قلب) . والإسلام الذي جسد حلقة مضنية في سلسلة نفي النفي التاريخية وكان عصارة لما سبقته من أديان ، عصارة الآلام الإنسانية وآمالها كان في العمق والمنطق صحيحة ثورية في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان . (لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً - سورة النساء - الآية ٩٨) .

وحين تسحب الجماهير البساط الديني من تحت أقدام السلطة لتجعل منه غطاء ثورياً لها ، حين تفجر الفعالية الدينية ضمن الفعالية التاريخية ؛ فإنما تستعيد الجوهر الحقيقي والتاريخي للدين بمعزل عن كل التأويلات والتعليلات والعنعنات المبطونة ،

تنضوعه ما علق به من صداً وكدد ، ومارس بصنيعها ذاك ، أصدق وأنظف أشكال التدن .

ونعود بعد هذه الملاحظات الاستطراذية والضرورية إلى السؤال الذي تصدر هذه السطور : هل ينطوي الإسلام على رؤية مادية جدلية للتاريخ ؟

يجيب الدكتور محمود اسماعيل في مقالة المشار إليه والمعنون بنفس الصيغة التساؤلية بالإيجاب . حيث توصل في الفقرة الأخيرة من مقالة إلى إثبات النتيجة الكبرى التالية : (هكذا انطوى القرآن الكريم على كافة خيوط المادية التاريخية ؛ أكثر النظريات المستحدثة علمية في تفسير التاريخ حسبنا نعتقد . وإذ طفر القرآن الكريم بالفكر التاريخي طفرة كبرى ؛ فإن الرسول (ص) في سنته وأحاديثه نحا نفس المنحى) .

بهذه الصيغة الإثباتية تنهاوى نفس الجسور التاريخية والمنهجية والمنطقية بين الإسلام والمادية الجدلية ، وتعتقد (مصالحة علمية) فريدة بين القرآن ورأس المال يغدو القرآن بمقتضاها وببساطة مشتملاً على كافة خيوط المادية التاريخية () . وتغدو المادية التاريخية ضمناً وببساطة نسخة معصورة أو منقحة من القرآن تشتمل بدورها على كافة معظم الخيوط المنطوية في القرآن . وتكون الحصيلة النهائية والطبيعية لهذه (المصالحة العلمية) أن الإسلام والماركسية وجهان لعملة واحدة ، أو إسمان لمسمى واحد . وبالتالي يصبح الجدل بينهما جدلاً في اللفظ وليس في المفهوم . وبسقوط (سوء الفهم) على هذا النحو التبسيطي والمثالي يسقط ميراث كامل من اجتهادات وتأملات الوعي الإنساني ؛ ليوضع تعسفاً وتملقاً وبطريقة يتأبأها منطق الإسلام

نفسه ؛ على كاهل القرآن . وتكون النتيجة في التحليل النهائي عكس ما هو متوخى منها أي الأساءة إلى الإسلام وإلى المادية الجدلية أيضاً .

وهذه النتيجة الكبرى ذات الطابع التوفيقي الواضح التي توصل إليها الباحث محمود إسماعيل والتي تعيد نفس المواقف التوفيقية والوسطوية لاتجاهين منسجمين منهجاً في كل من اليمين واليسار ؛ هذه النتيجة الكبرى تعد نقضاً واضحاً للموقف الفكري الذي استهل به الكاتب مقالته ، وتجاوزاً صريحاً للمحذور العلمي الذي آل على نفسه الالتزام به حيث يؤكد : (نستهل هذا المقال بالتوبة إلى أننا لا نطمح إلى عقد مصالحة (توفيقية) بين الإسلام والماركسية ، كما ذهب روجيه غارودي في أواخر الستينات . ذلك لأننا نسلم بخطأ طرح القضية على هذا النحو . كما نرفض المحاولات التي جرت ولا تزال تجري للبرهنة على أنطواء القرآن الكريم على آراء ونظريات علمية أثبتتها العلم الحديث) .

لقد كانت النتيجة أولاً متناقضة منهجياً مع المحذور وخرقاً له . وكانت ثانياً تعسفية في توفيقيتها بالقياس إلى طبيعة المقدمات التي بنيت عليها . وهي مقدمات تأويلية وشبه صورية تقوم على أساس (الموقف الفكري) أكثر مما تقوم على أساس (المنهج العلمي) .

ويمكن تقسيم هذه المقدمات إلى قسمين ؛ قسم تاريخي يتعلق باقتناص بعض المواقف والأحداث الإسلامية التاريخية لنمذجتها والتوسع في تأويلها وتفسيرها بما يثبت أو ينسجم مع الرؤية المادية الجدلية للتاريخ . وقسم نصي يتعلق باقتناص بعض الآيات القرآنية من هنا وهناك وبترها عن سياقها النصي وحصر مجالها الدلالي المتعدد المستويات ، ثم تنضيدها وتوضيبيها لتشكيل حسب رأيه خيوط المادية

الجدلية . (الآيات / سنة الله في الذين خلوا من قبل ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً - ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض - إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً - إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى - إن الله لا يظلم الناس شيئاً ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون - ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا - وجاءت رسلهم بالبينات ما كانوا ليؤمنوا - وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون - ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين) .

ووفق الاجتهادات التخريجية البالغة التبسيط والبالغة الشطط في آن ؛ التي انتهى الكاتب إليها يفقد كلا من المصطلح القرآني والمصطلح العلمي ضوابطهما وخصوصيتهما ، وتبدو العلاقة بينهما بالغة المثالية والتجريد ، أقرب ما تكون إلى علاقة تناسخ الأرواح او المعاني فتصبح كلمات ذات نسق قرآني خاص مثل (السنن العبرة والموعظة الحسنة - أساطير الاولين - دفع الله الناس بعضهم لبعض) أصولاً أو بدائل لمصطلحات ذات نسق ماركسي علمي خاص مثل (القوانين - الحتمية - الضرورة - قانون الصراع الطبقي) .

والكاتب ينجر إلى مثل هذه التخريجات التوفيقية التي لا تبررها أية ضرورة . وليس هناك طائل منهجي أو علمي من ورائها سواء بالنسبة للإسلام أم بالنسبة للمادية الجدلية ، ينجر إلى ذلك رغم وعيه بالمرونة الدلالية للخطاب القرآني ، والتي يرى فيها المفسرون والفقهاء عنصراً من عناصر الإعجاز ، ورغم اعترافه بأن الشريعة الإسلامية (لم تنطو على قوانين محددة وملزمة بقدر ما حوت مبادئ عامة قادرة على استيعاب المتغيرات . .) وبأنه (لم يأت الإسلام بنظريات في

المعرفة بقدر ما قدم من رؤى وبسط من قيم وأشار إلى طرائق في التفكير . . .) . وبدلاً من أن يرتكن الكاتب إلى هذه القناعة ليظل منسجماً مع ألفباء المنهج ومع طبائع الأشياء ؛ بدلاً من أن يحاول ضمن هذا المدار طرح تساؤلات أكثر جدوى وإثارة قضايا أكثر جدية ؛ أتر أن يقتفي خطى السابقين واللاحقين من أنصار نزعة التوفيق بين الدين والعلم . . . وحاول أن يؤسس فروضاً علمية على فرضية غير واردة .

يقول المفكر الإسلامي الدكتور محمد خلف الله : (يمضي القرآن الكريم على أن من العناصر الدينية ما هو الثابت ومنها ما هو المتغير ، منها ما ظل على حاله في كل رسالات السماء التي أنزلت على الأنبياء والمرسلين مع تغير أزمانهم واختلاف اقوامهم . ومنها ما لم يثبت على حاله وإنما اختلف باختلاف الانبياء والمرسلين واختلاف الأقوام الذين بعثوا فيهم وأرسلوا إليهم . وإلى الثابت من العناصر الدينية تشير الآية الكريمة ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا به ﴾ . وإلى المتغير من هذه العناصر يشير قوله تعالى : ﴿ ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ﴾ .

ويستطرد الدكتور خلف الله قائلاً :

(عندما نزلت الآية القرآنية الكريمة ﴿ ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾ استقر في وعي الإنسانية بصفة عامة والأمة الإسلامية بصفة خاصة أن الله سبحانه وتعالى لن يبعث بعد محمد عليه السلام نبياً ولن يرسل لقوم من الأقوام رسولاً ولن ينزل من السماء على أحد من الناس كتاباً . .

والظاهرة الجديرة بالتسجيل في هذا المقام هي : أن هذه الآية التي تنهي نظام النبوة ؛ إنما تفعل ذلك من أجل البشرية التي لم تعد في حاجة إلى من يتولى قيادتها في الأرض باسم السماء . لقد بلغت البشرية سن الرشد وأن لها أن تباشر شئونها بنفسها (٤) .

هل يمكن أن يكون الدكتور محمد أحمد خلف الله وهو المفكر اليمني أكثر تقدمية وشجاعة علمية من الدكتور محمود اسماعيل ؛ وهو المفكر اليساري ؟ إن الدكتور خلف الله ينطلق من خلال الفقرتين السابقتين من تصور موضوعي وعميق للحقيقة الدين وطبيعته ويضبط المسألة ضبطاً منطقياً واضحاً لا مجال فيه للفساد والدوران . وذلك بتفريقه بين الثابت في الدين والمتغير فيه من جهة ، وبإدراكه للمغزى العميق لانتهاء نظام النبوة بعد أن جسد الإسلام مسك ختامه وأعلن استيفاء مهمته . إن مثل هذا التصور للمسألة لا يجد ثمة سبباً أو ضرورة للدفاع عن الدين خارج الدين ووضعه في رهان مفتعل مع المتغيرات التاريخية التي لا تعرف حداً لتواترها وعنفوانها أو إعادة انتاجه باستمرار في طبقات مزيدة ومنقحة . إنه تصور ينسجم مع نفسه ومع روح نظام النبوة ؛ حين يتحرر من ذلك الإيمان الدوجماتي السلبي ويرفض اعتبار الدين سلسلة محكمة من الثوابت المطلقة الواجبة الوجوب ، أو خزانة معارف وعلوم جاهزة وتامة مهداة من السماء إلى الأرض . ويرى فيه على النقيض من ذلك إطاراً ومطرحاً للقيم والمبادئ الإنسانية العامة التي لا تبلى جذتها على مر الأيام وهو ما يشخص جوهره الحقيقي وعنصر الثبات فيه . من هنا تصبح نهاية نظام النبوة حقاً إعلاناً عن بلوغ الإنسانية سن الرشد وإلقاء للامانة على كاهل التجربة الإنسانية لتواصل جدها مع التاريخ

ولتستأنف صيرورتها إلى الأمام .

وهكذا يصبح تساؤل مثل : هل ينطوي الإسلام على رؤية علمية أو رؤية مادية جدلية ؟؟ تساؤلاً وهمياً ؛ يفتقر إلى المبررات المنهجية والعلمية ، ويكاد يشكل مع أطروحاته الجوابية جدلاً بيزنطياً عقيماً .

في إمكاننا أن نسترد الشرعية المنهجية للتساؤل . ونعيده إلى الوضع الطبيعي حين نبحث عن طبيعة الرؤية المادية في الإسلام والخصوصية الجدلية فيه ، بمنعزل عن أشكال الارتهان والإسقاط ، وبمحاذاة السياق التاريخي والمعرفي الذي تموضع فيه الإسلام . على غرار فعل الدكتور حسين مروة في قراءته المنهجية العميقة للفكر الإسلامي (النزعات المادية في الفكر العربي الإسلامي) ، وعلى غرار ما فعل الدكتور طيب تيزيني في قراءته المنهجيتين والعميقتين أيضاً (مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط) و (من التراث إلى الثورة) .

إن الفخ المرحلي الذي سقط فيه اليسار العربي وهو يبحث عن خطوط المادية الجدلية في الإسلام ويحاول خلق المعابر بينها وتأسيس جدل اسلا - ماركسي ؛ كان ناتجاً عن المزج بين الموقف الإيديولوجي والموقف الإستيمولوجي . فمن أجل الاعتماد على الدين كإمكانية سياسية واردة ، كفعالية ممكنة للنضال ، ومن أجل تبرير هذا الإعتماد وتغذيته ؛ اتجهت المحاولات إلى عقد وفاق إستيمولوجي بين المادية الجدلية والإسلام . وهنا كان الخلل المنهجي وكان التعسف في التوفيق والمقارنة أن إمكانية التحالف والحوار في مجال الممارسة الإيديولوجية المباشرة ، بين الإسلام والمادية الجدلية تمليها شروط الإيديولوجيا

نفسها ، وتخضع لقوانين التغير والتطور . وكل إمكانية مفترضة لتحالف أو حوار مماثلين في المجال الإستيمولوجي لابد أن تملأها بالضرورة شروط الإستيمولوجيا نفسها ، ولا بد من أن تخضع بالتالي لقانون الثبات والإستقرار . إن أخذ الجانب السياسي في الإسلام مفصلاً عن الجوانب الأخرى أمر ممكن إيديولوجياً من حيث يتعذر مثل هذا التجزئ منهجياً وإستيمولوجياً لأن الإسلام حينئذ يغدو نسقاً مترابطاً لا يقبل التجزئة والتقسيم . ولعل هذا منشأ الخلاف الذي أثاره مؤخراً المفكر والشاعر اللبناني أدونيس مع المفكر المصري الدكتور أنور عبد الملك . لقد أطلق هذا الأخير^(٥) عبارة (الإسلام السياسي) كمشكل من اشكال (المد القومي العربي الشرقي) وكرجعة بلغة دينية للغضب الشعبي المتحرك . ورأى فيه من ثم طاقة دفع للحركة القومية التحررية . ولم يهضم أدونيس مغزي مصطلح (الإسلام السياسي) فقال طارحاً التساؤل التالي : (أساء أولاً : ماذا تعني ماركسيا عبارة (الإسلام السياسي) ؟ هل تعني أن هناك (إسلاماً إقتصادياً) و(إسلامياً ثقافياً) و(إسلاماً إجتماعياً) . . الخ ؟ وإذا كان هذا وارد ؛ فماذا تكون دلالة الفصل ، نظرياً بين الإسلام السياسي والإسلام الآخر ، وهل هذا الفصل ممكن أصلاً ؟ (إن السياسة في الإسلام ليست « قبة » توضع من فوق أو من خارج ، وإنما هي شريان يسري بشكل شامل وكامل في بنية شاملة وكاملة)^(٦) .

لقد وقف أدونيس من المسألة موقفاً راد يكالياً وإستيمولوجياً عاماً ، من حيث وقف أنور عبد الملك من المسألة موقفاً إيديولوجياً وتاريخياً خاصاً . كان الأول مطلقاً في رؤيته وهي إطلاقية لها ما يبررها

حين يتعلق الأمر بجدل علمي . وكان الثاني نسبياً في رؤيته وهي نسبية لها ما يبررها أيضاً حين يتعلق الأمر بجدل سياسي . ويمكن أن نشفع تساؤل أدونيس بتساؤل آخر له أهميته ؛ أيهما يكتسي طابع الأولوية مرحلياً وموضوعياً في مسألة الحوار بين الماركسية والإسلام ، الموقف السياسي أم الموقف العلمي ؟ ألا تمثل أولوية الموقف العلمي على الموقف السياسي وضع العربية أمام الحصان ؟ .

(ليست معركة الماركسية دينية ، معركة بين المؤمنين والملحدين ، لكنها معركة طبقية بين من يملك ومن لا يملك معركة بين البروليتاريا والرأسمالية ، لا بين الانا والإله أو الفيلسوف ورجل الدين . لذلك فهي لا تبدأ معركتها بتحرير الوعي أو تشتت تحرير الوعي من الدين لبدء معركتها الطبقية . إنما تدفع العامل المسحوق إلى المعركة ليكشف أوهامه وتمده بالأدوات النظرية والسياسية والتنظيمية كي يبدأ مساره ويتجاوز وضعه ليصل إلى تربة تاريخية جديدة ، تربة لا تنبت أشواك الاستغلال والإضطهاد . فتحرير الوعي لا يتم بصقل وتنظيف الوعي ذاته بل من المعركة الطبقية الإقتصادية في الأساس) (٧) .

مرة أخرى ترجع بنا هذه التساؤلات مجتمعة إلى مسألة الثابت والمتغير سواء في الدين أو في الماركسية أو في التاريخ وهما اصطلاحان يمثلان في إطار نظري خاص ؛ محوراً هاماً في فكر أدونيس نفسه وله معها رفقة طويلة وخاصة .

لقد أجاب أدونيس بلغة علمية غير إيديولوجية على تساؤل إيديولوجي . وأجاب الدكتور أنور عبد الملك بلغة إيديولوجية على تساؤل إيديولوجي . وحاول الدكتور محمود إسماعيل أن يجيب بلغة

علمية - إيديولوجية معاً على تساؤل إيديولوجي في الباطن
 متشح بوشاح علمي في الظاهر أي أن الدكتور محمود
 توخى في محاولته تلك أن يجمع أطراف المعادلة
 المتشابكة في حل جاهز وسحري . حاول أن يعثر على الحلقة المفقودة
 بين أنور عبد الملك وأدونيس ، ويوقع صفقة وهمية غير طبيعية وغير
 متكافئة ، بين الإسلام والماركسية ، ما أنزل الله بها من سلطان ،
 إسلامياً ، وما خطرت بذهن ماركس وإنجلز ومن سار على منوالهما
 ماركسياً . وكانت المحاولة عزفاً إجتهادياً آخر ، على نفس الوتر
 التوفيقي اليساري الذي غزفت عليه اجتهادات الأستاذين أحمد عباس
 صالح ومحمد عمارة . تلك الاجتهادات التي يسميها الدكتور طيب
 تيزيني (سلفية مقلوبة بصيغة يسارية . . أن نعود إلى التراث ونجد
 فيه كل شيء) (٨) .

المواش

(١) ناقش د . محمود اسماعيل نفس المسألة في مقدمة كتابه (مغربيات) وتبدو ظلال الرؤية الفكرية التي انطلق منها في المقدمة والمقال ، ماثلة في معظم كتاباته ، وخصوصاً في كتابه (الحركات السرية في الإسلام) و(قضايا في التاريخ الإسلامي) .

(٢) يقول رودنسون (يعود افتقاد البلاد العربية إلى ظاهرة مثل الحميني لسبب بسيط هو أن علماء الدين السنة في البلاد العربية يتقاضون اجورهم من الدولة وبالتالي يمكن اعتبارهم موظفين ، بينما لعلماء الشيعة نوع من الكنيسة ، مثل الكاثوليك وينعمون باستقلالية اقتصادية كبيرة) .

(٣) النهار العربي والدولي - ١٩ فبراير ١٩٧٩ .

(٤) الثوابت والمتغيرات في الاديان - د . محمد احمد خلف الله . مجلة الطليعة المصرية السنة ١١ - ديسمبر ١٩٧٥ .

(٥) النهار العربي والدولي - ١٥ يناير ١٩٧٩ .

(٦) أدونيس - الإسلام السياسي - النهار العربي والدولي - ٢٢ يناير ١٩٧٩ .

(٧) د . فيصل دراج - الماركسية والدين . ص . ٦ - ٧ .

(٨) حوار حول المنهج وصعوبات التطبيق . مجلة الطريق اللبنانية - عدد فبراير ١٩٧٩ حوار هام أجرته المجلة مع د . حسين مروة ، ود . طيب تيزيني .

كان ردنا على المقال السابق بمقال عنوانه « الدين والعلم والتاريخ ومسؤولية المفكر الثوري » هالك نصه :

طرح الأستاذ نجيب العوفي وجهة نظره حول الفعالية الدينية والفعالية التاريخية في عدد سابق من (المحرر الثقافي) متقدماً مقالاً عن « الإسلام . . هل ينطوي على رؤية مادية جدلية. للتاريخ ؟ » . وقد عرض في نقده بعض الآراء والفناعات الأولية التي نجاريه في وجاهتها والتسليم بصحتها بسعة صدر ورحابة أفق . كمقولاته الذكية عن « الخلفية الظرفية » التي فجرت إعادة طرح قضية طاملاً أثارت جدلاً وسجلاً بين مفكري اليمين واليسار بل وخلافاً وشقاقاً بين مفكري اليسار العربي أيضاً ، كذلك نوافقه تمام الموافقة فيما ذهب إليه من آراء حول دور وفعالية الإيديولوجيا الدينية كمجرد غطاء ظاهري للحركات الثورية التي تكمن دوافعها الحقيقية في تربة الواقع

الإقتصادي الإجتماعي في المحل الأول. وبالمثل نبارك ألمعية ملاحظته عن « زئبقية » القيادة الشيوعية وما يمكن أن يترتب عليها من أخطار قد تؤدي بالثورة نفسها . وهي ملاحظة سبق إليها ابن خلدون حين قال « . . . ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء ، فإن كثيراً من المتحليين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله . . فيعرضون أنفسهم في ذلك للمهلك » .

وإن كان من الواجب التحفظ في تعميم هذا الحكم انطلاقاً من عدم صلاحية الدين - على وجه التعميم - كإيديولوجية ثورية نظراً « لعمومية الخطاب الديني وبيوتنيته » ، أو « تقلب المزاج الخاص لرجال الدين » كما ذهب الأستاذ العوفي ، أو « اختلال التوازن بين علماء الدين الرجعيين والثوريين » كما اقتبس عن رودنسون . ذلك أن استقراء تاريخ الثورات الاجتماعية في الإسلام يثبت انتصارات ونجاحات مذهلة . توجت الحركة الخارجية نضالها ضد الإقطاعية الأموية بإقامة دول مستقلة في الشرق والغرب على السواء . ونفس الشيء يقال عن الثورات الاجتماعية الشيعية الزيدية والإسماعيلية ، وتجربة الحركة الموحدية - برغم انتقائية إيديولوجيتها - أسفرت عن توحيد الغرب الإسلامي برمته للمرة الأولى على صعيد التاريخ الإسلامي .

وما قيل عن « تقلب المزاج الخاص لرجال الدين » أمر يفنقر إلى أوليات الطرح العلمي الصحيح إلا إذا كان الأستاذ الناقد قد توصل إلى نظرية خاصة في « سيكولوجية رجال الدين » باعتبارهم طبقة

خاصة لا تنسحب عليها سنن التطور البشري وتعيش في عالم خاص « بين السماء والأرض » . كذلك نعجز عن تفسير مقولة « اختلال التوازن بين علماء الدين الرجعيين والثوريين » في حركة تحتويهما معاً كما ذهب رودنسون ، فليس صحيحاً أن أوروبا العصور الوسطى وحتى الثورة الفرنسية شهدت حركات ثورية احتوت رجال الدين الكاثوليك جنباً إلى جنب معارضي الكتلكة ، بل الصواب أن الكنيسة الكاثوليكية ياكلورسها اللاهوتي الرجعي - ان صح التعبير - كانت في جانب المدافع الإيديولوجي عن الإقطاعية السائدة بينما عبر رجال الدين « الثوريين » - من أمثال حنا ويكلف وحنا هس وألبرتو الكولوني العظيم ومارتن لوتر وكلفن وزونجلي . . . الخ عن إيديولوجيات القوى البورجوازية الصاعدة .

باختصار لم تكن الإيديولوجية الدينية في العصور الوسطى الأوروبية معزولة عن الواقع الاجتماعي بقواه المتصارعة . وتنسحب ذات المقولة على العالم الإسلامي في العصور الوسطى - الممتدة إلى الوقت الحاضر - بصورة أكثر تحديداً وأشد بروزاً . فالفرق الإسلامية - بمتكلمها وفقهاؤها ومحدثيها ومؤرخيها - نشأت وتطورت من خلال صراع سوسيولوجي أرضي حياتي بين البورجوازية والإقطاع ، ومن ثم تعددت مذاهبها وإيديولوجياتها وتنوعت طرائق تفكرها تحت تأثير الواقع الاجتماعي الذي أفرزها . لذلك كان الفكر الديني يعبر في محتواه الحقيقي عن الأحزاب والتيارات السياسية بحيث يتنفي القول بوجود إيديولوجية دينية عمومية « وكهنوت » مطلق متجانس ينتظم كافة التيارات الدينية كما ذهب الأستاذ الناقد .

وبالمثل لانشاح الناقد في « قابلية الإسلام كفعالية دينية ذات

أفقي إيديولوجي تحريضي خالص للالتحام مع الفعالية التاريخية من أجل تعبئة الثورة وتفجيرها . لكن كيف يمكن الإلتحام مع «احتفاظ كل من الفعالتين باستقلالها وطبيعتها ؟ » .

الجواب - في تقديري لا يمكن الكشف عنه بمعزل عن فهم أولي لحركة تطور الواقع الاجتماعي التاريخي للعالم الإسلامي ؛ وهو أمر لا يزال بعيداً عن تناول الدارسين المتخصصين ، ناهيك عن المفكرين المنظرين البعيدين بكليتهم عن الإلمام المبدئي بعالم هذا التاريخ . ممن استشهد بهم الناقد واتخذ أحكامهم حججاً قاطعة للتدليل على صواب منحا ، أعني أدونيس وأنور عبد الملك ومروة وتيزيني . فمع تقديرنا لجهودهم - على الأقل من قبيل إثارة المشكل وتبيان أهميته - لا نستطيع اعتماد اجتهاداتهم في غياب المسح الأولي لأساسيات ومقومات البنية الاجتماعية الإسلامية في سياقها التاريخي .

ونحن لا ندعي تفوقاً وتفرداً في هذا الصدد يؤهلنا لقول فصل في الموضوع ، بقدر ما نعترف بمعاركة وممارسة نفيد من إنجازها في الوعي بما يمكن أن يقال ، وما يجب أن يقال بصدد ظروف تاريخية يدرك المفكر الثوري الملتزم والمسؤول تأثير خطورة دور الكلمة على الصعيد النضالي . وليس ذلك من قبيل التبرير أو الدفاع إزاءهم ألصقها بنا الناقد مهما بلغت من الخروج عن المألوف من أدب الحوار - كالتبسيط والمثالية والفسسطة والتوفيقية والوسطوية واللاعلمية والإنقائية والسطط والجدل البيزنطي العقيم وأخيراً إقتباس تصنيف تيزيني لنا ضمن السلفية المقلوبة بصفه يسارية - إنما بقصد أن يكرس الوعي بالماضي في إذكاء واخصاب وإثراء الوعي بالواقع العربي المعاصر . خاصة إذا ما أدركنا أن ممكن الأزمة الحقيقة في الواقع المعاش أنيا على كافة

أضعده السياسية والإجتماعية والثقافية هي بالدرجة الأولى أزمة وعي بالهوية وبالتالي العجز الكامل عن تشخيص مسبباتها ، والضرب ذات اليمين وذات الشمال بحثاً عن اختيارات « سحرية » لتجاوز الأزمة يعزل عن الإلمام الأولى بجذورها الضاربة في أرض الواقع .

إن « الإنتلجنسيا العربية الثورية المحاصرة » غير مطالبة أنياً بالبحث عن صيغة إيديولوجية تقود إلى الخلاص . فليس بمقدورها أن تنجز تلك الصيغة ، لأنها أكثر من غيرها ارتزاء بأمراض الأزمة. وحتى لو افترضنا نجاحاً لها في صياغة تلك الإيديولوجية فستظل تضرب في فراغ « التحليق » و« الطوبوية » في غياب الوعي الحقيقي والجهل بطرائق وإمكانية تكريسها لريادة الجماهير نحو ثورة تأمر التاريخ والدين « الرسمي » لإجهاضها سواء بأساليب القهر أو المحاصرة أو الإحتواء وأخيراً بتضبيب الوعي وتعميته .

ومن هنا وجب على المفكر الثوري أن يضع في حسابه كل تلك المعطيات اذا شاء أن يجعل للكلمة المناضلة أثراً وجدوى . وأعتقد شخصياً - من منطلق التجربة - أنه احرى بالكلمة المسؤولة أن يستمر عطاؤها ولو بقليل فاعلية من تحولها إلى « زعاق » وصراخ في البرية لا يسفر إلا عن صمت كثيب يرد صده « الاستشهادي » إلى مسامع قائلها وحده .

لقد اعترف الناقد بأن التعامي عن استخدام الدين كسلاح إيديولوجي وإنتراعه من أيدي أعداء الجماهير إلى أيدي الجماهير هو في حد ذاته مكسب جماهيري لا يستهان به . وانوه بأن هذا النجاح ليس « كتكتيكاً » مرحلياً تستفيد منه قوى الثورة ثم تقلب له ظهر المجن كما تدعى القوى المضادة . ولكن الأمر - حسبما أعتقد عن قناعة - أن

الإسلام في جوهره إيديولوجية ثورية تبارك وتستهدف صالح الإنسانية في التحليل الأخير . وفي ذات الوقت حرب على الإستغلال والأثرة والظلم والخرافة .

من هنا تبرز ضرورة الإلحاح على طرح ما طرحت في المقال السابق . وستظل القضية مطروحة آنياً ومستقبلاً كما طرحت طوال عصور التاريخ الإسلامي طالما وجد الصراع الإجتماعي دون حسم ، فمقولة أن « البشرية قد بلغت سن الرشد وأن لها أن تباشر شؤونها بنفسها » - كما استشهد بها الناقد نقلاً عن الدكتور خلف الله الذي اعتبره مفكراً يمينياً واطمئنّه بأنه مفكر يساري - لا تعني بأي حال « وضع الإسلام على الرف » . فالبشرية - وخاصة العالم الإسلامي - لم تبلغ بعد رشدها ، والإسلام الحقيقي لم يمارس كشريعة بعد عمر إنما استغلته السلطة وفقهاؤها لتبرير وجودها فأضفت على هذا الوجود طابعاً « تيوقراطياً » زائفاً ليس من الإسلام في شيء . بينما تبنت المعارضة الثورية روح الإسلام الحقيقية ونسجت منه خيوط إيديولوجياتها . ولما كانت السلطة في الغالب الأعم إقطاعية ثيوقراطية أو إقطاعية عسكرية ؛ فقد أشهرت أسلحة التكفير إلى جانب أسلحة البطش والقمع في وجه المعارضة التي كانت تقودها البورجوازية ، ولما كانت البورجوازية الإسلامية بحكم ظروف تاريخية وجغرافية معروفة - بورجوازية « هجينة » كسيحة لم تستطع إنجاز ثورة شاملة لحسم الصراع ؛ فقد ترتب على ذلك نتائج خطيرة ، منها على الصعيد الإيديولوجي سيادة التأويل الديني السلطوي الذي يعتمد النص والأثر والغيبية والتبريرية على حساب الاديولوجية البورجوازية الثورية العقلانية « الهيومانية » .

ولما كان الفكر الإسلامي البورجوازي يعاني المطاردة والحصار والقمع على مدار زمني ممتد ولم يقدر له الظهور والممارسة إلا في حقب تاريخية محدودة ؛ فلم يسلم من آفات ظروفه الصعبة ، بل عملت تلك الظروف عملها في تقوقعه وتحجره وتطرفه وتهرطقة أحيانا . أكثر من ذلك أن عدم إنجاز ثورة بورجوازية على غرار ما حدث في أوروبا ؛ أدى إلى « تشرزم » الفكر البورجوازي وتحليه عن مهامه الأساسية في مواجهة نقيضه إلى اشهار حرب انتحارية على ذاته نفسها . وهو أمر ساعد على ترسيخ الإيديولوجية السلطوية الإقطاعية ومفاهيمها المغلوطة والمحرفة للإسلام .

قصارى القول ؛ أن حركة إصلاح ديني إسلامية لم تنجز ألبتة على مسرح التاريخ الإسلامي الطويل . لأن ثورة بورجوازية إسلامية لم يتم إنجازها وإلى الآن . وبالتالي فإن الإنجليسبنا الإسلامية الثورية « المحاصرة » لم تستطع - وحتى الآن أيضاً - أن تعبر عن نفسها في حرية ووضوح . وهذا يفسر مزالق « التقية » و« التوفيقية » و« الرمزية » و« التصالحية » التي سبقت الإشارة إليها . وكلها مظاهر مرضية ذات دلالة على أخطائها المنهجية في قيادة دفة الصراع .

ومع ذلك كان المفكر الثوري التقدمي وهو يعالج قضايا « الله والوجود والخلق . . . الخ من القضايا اللاهوتية والميتافيزيقية » لم يعالجها بمعزل عن الواقع الحياتي المعاش . ولم يكن الطرح المستمر حول (الإمامة) وشروطها ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « وإشكالية » الجبر والإختيار » . . . الخ إلا طرْحاً لمشكلات الواقع السياسية والاقتصادية والاجتماعية إستناداً إلى الإسلام ومحاولة لتكريس مبادئه في العدالة والشورى والتكافل وإعمال العقل . . الخ

لرفض واقع مهترىء وإذكاء الوعي بين الجماهير للعمل على تجاوزه . وإضفاء نوع من « المشروعية » الدينية على الثورة . ولم تكن مباحث « لاهوتية » قحة كما يوحي فهم الأستاذ الناقد في مقاله .

غير أن الفشل الدائم لمعظم الثورات كان يكمن في عدم وعي الجماهير بالإيديولوجية الثورية - كنتيجة لميوعة الوضع الطبقي - أي بجوهر الإسلام الحقيقي . لقد كانت الثورة ضد السلطة تعني ثورة ضد الله . وطالما رسخت السلطة مقولة أنها « ظل الله على الأرض » وأن الخليفة والسلطان « وريث النبي » .

إنطلاقاً من تلك المعطيات تتحدد « رسالة » المفكر الثوري العربي المعاصر ومسؤوليته التاريخية إزاء الجماهير . خاصة وأن الأوضاع الداخلية في العالم العربي لم تزل اليوم كما كانت عليه بالأمس القريب والبعيد . بل ازدادت الأوضاع تعقداً حين أفضى التطور التاريخي إلى استمرارية وجود « السلطان الكاهن » أو « الحكومات الاشتراكية الزائفة والمراهرة » . أكثر من ذلك استغلال الامبريالية العالمية نفوذها في « نفخ » « النظم العميلة » ودعمها « بتكنولوجيا القمع » إلى جانب الدعاية الموجهة « لحماية الإسلام » من « الملاحدة » . كما أن النظم المتشددة « باشتراكية شوهاء » أفضت تجاربها بالضرورة - في غياب الوعي - إلى لفظ الجماهير للإشتراكية الحقيقية . وفي الحالتين معاً ترك العنان - نتيجة الفراغ الإيديولوجي - لدعائوي انتهازية وفوضوية ومتاجرة بالإسلام في الغالب لتعمل عملها في بلبلة الجماهير التي تعاني في كثرتها من آفة الأمية ، بل استشري المرض في قطاعات عريضة ممن يحسبون على الجماهير بأنهم « طلائع ثورية » .

عندئذ يرسم الواقع الراهن شكل وحجم المفكر الثوري في الاتصال عن طريق « الكلمة » بالجماهير المسحوقة والحائرة والعاجزة عن معرفة هويتها ، وبالتالي عن اختيار طريقها لتجاوز المنزلق التاريخي الوعر . ولا خيار في هذا الصدد إلا العمل على تخلص الوعي من الضبابية الكثيفة التي اكتنفته . وإذا ما سلمنا بذلك يغدو « تسييس » العلم الاجتماعي مقولة لا مندوحة عنها . وليس في ذلك مجانية لأصول العلم ومناهجه وموضوعيته ؛ خاصة وأنه قدم طوال مسيرة التاريخ العربي والإسلامي بصورة شوهاء وموجهة بشكل « تأمري » كان الزمان ضالعا فيها .

كما وأن إعادة نبش التراث والكشف عن كوامن زيفته ، وإبراز مكان إيجابيته وربطها بالعلم الاجتماعي المعاصر ؛ يصبح واجباً أولياً يضطلع به المفكر الثوري ، ولا معنى على الإطلاق إن فعل ذلك أن يتهم . كما اتهمنا - بالتراثية أو « السلفية المقلوبة بصيغة يسارية » . لصالح من نتجاهل الإسلام كرابطة ووثاق وحيد لما يزيد على مائة وخمسين مليون عربي يبحثون عن طريق للخلاص ؟ وأي نضال فكري أسمى من تحويل هذا السلاح من كونه أداة في يد الطغاة موجهة إلى ظهر الجماهير إلى أداة تمسك به في يدها لتوجهه نحو جلاديه ، وأي علم ينكر على الإسلام توريته وديمقراطيته وعدالته وعقلانيته ؟ وهل يوجد حقاً أدنى تعارض بين هذه المبادئ وبين جوهر الاشتراكية العلمية ؟ .

إن قناعتي الشخصية بجدوى هذا المنطلق المنهجي في أن جسراً يجب أن يصل بين الإسلام الثوري والثورة الاشتراكية العربية ومسؤولية نضالية على ضمائر وعقول « الإنجليزيسيا » العربية

المعاصرة ، فهلا اضطلعت بمسؤوليتها إزاء الجماهير التي أفرزتها
لتجاوز المنعطف التاريخي الصعب ؟ أم تؤثر العافية مكتفية بالتراشق
باللسان في ظرف يمسك فيه الخصوم باللسان . ؟

سياسة المرابطين الفكرية

بين

التأييد والتنديد

كتب المرابطون صفحات مشرقة ومشرقة في تاريخ الغرب الإسلامي على الصعيدين السياسي والجهادي . فضلاً عن دورهم في إنعاش حركة التجارة عبر الصحراء وما ترتب عليه من تأكيد انتشار الإسلام في بلاد المغرب وتمديد رقعة انتشاره في إفريقيا السوداء .

فعلى الصعيد السياسي ؛ وضعوا نهاية للفوضى والقلق التي استشرت في بلاد المغرب إبان حقبة السيطرة الزناتية . بل حققوا وحدة المغرب سياسياً - باستثناء إفريقية - فضلاً عن الأندلس تحت لواء حكومة مغربية إسلامية قحة لأول مرة في التاريخ . ومهدوا لوحدة الغرب الإسلامي برمته التي حققها الموحدون من بعدهم . ولا نبالغ إذ نجزم بأن هذا الأنجاز الهائل يمثل طوراً متقدماً في تاريخ « الأمازيغ » يتسم بالحنكة والدربة السياسية ، متجاوزين مرحلة « المراهقة السياسية » السابقة التي كانت مصائر الغرب الإسلامي

إبانها معلقة بأيدي قوى وحكومات من غير البرير ، أغلبها وافد من الشرق .

وعلى الصعيد العسكري والجهادي ، عبرت معارك المرابطين المظفرة من الجنوب إلى الشمال والشرق عن تعاضد دور القوى « الطرفدارية » المهمشة في حسم الصراع المتميع داخل قلب أقاليم « دار الإسلام » التي عجزت الخلافة كنظام عن حسمه بعد أن فقدت قوتها ومن ثم وظيفتها في توحيد « دار الإسلام » من ناحية وجعلتها عرضة لأطماع « دار الحرب » من ناحية أخرى . لقد كان المرابطون - شأنهم شأن السلاجقة في الشرق - قوي بدوية فنية أمدت الطاقة القتالية الإسلامية بزخم جديد وأهلتها للتصدي بنجاح - ولو موقوت - لأخطار الصليبية المتذبذبة في الشام والأندلس . لقد مثلت تلك القوى البدوية الطرفدارية « بروليتاريا خارجية » - إن جاز اقتباس مصطلحات توينبي - استطاعت عن طريق الغلبة أن تحسم الصراع السقيم والطويل بين الطبقات المتطاحنة في قلب العالم الإسلامي ^(١) . لقد أبلى المرابطون بلاء حسناً في معاركهم بالأندلس من أجل « استنقاذه » من خطر « حركة الاسترداد » الأسبانية التي كانت مشاريعها السياسية لا تستهدف الأندلس وحدها بل ربما تجاوزتها إلى بلاد المغرب ؛ إذا ما أدركنا خطورة مخططات الصليبية الأوروبية في العالم الإسلامي بأسره . وفي هذا الصدد نجح المرابطون - على الأقل - في « تحجيم » هذا الخطر والحيلولة دون سقوط الأندلس إلى حين .

وعلى الصعيد الإقتصادي شهد الغرب الإسلامي نقلة كبرى - بفضل المرابطين - نجمت عن توحيد منابع ومصادر ومواد وطرق

وأسواق « تجارة العبور » بين الشمال والجنوب بفضل وحدة الغرب الإسلامي التي أنجزها. المرابطون .

ونجم عن ذلك تأكيد إنتشار الإسلام السني على أنقاض « الفرقيّة » المتطاحنة بعد أن أفلست الإيديولوجيات الخارجية والإعتزالية والشيوعية في مهامها « التوحيدية » . ولأن الحركة المرابطية ارتكزت على عصبية بدوية - صنهاجة اللثام - وإيديولوجية سنية مالكية جهادية ومرابطة ؛ فإن معارك المرابطين الأولى أسفرت ضمن ما أسفرت عن تأكيد انتشار الإسلام في الصحراء الكبرى من ناحية ، فضلاً عن انتشاره بين الشعوب الإفريقية السوداء جنوبي الصحراء من ناحية أخرى .

وبديهي أن يسفر ذلك كله عن نهضة حضارية على الأقل في جانبها المادي العمراني ؛ تشهد عليها الآثار المرابطية الباقية في بلاد المغرب والأندلس .

وما يعيننا أن المؤرخين أجمعوا على مآثر المرابطين في هذه الجوانب السياسية والعسكرية والإقتصادية والإجتماعية والعمرانية ؛ لكنهم اختلفوا في الدور الفكري الذي لعبه المرابطون على صعيد الغرب الإسلامي . ومهمة هذه « الورقة » معالجة هذه الإشكالية بتبيان سياسة المرابطين الفكرية ومدى حظها من التأييد أو التنديد . وأخيراً محاولة الفصل في القضية من خلال البراهين والحجج التاريخية والقرائن المنطقية وفق منهج سوسيولوجي شمولي سبق أن اعتمدناه في دراسات سابقة (١) .

وننوه بأن استقصاء الحقيقة في هذا الصدد أمر تنوء به هذه الوريقات المحدودة . لذا ستركز على جانب واحد في الموضوع ؛ لكنه

من الأهمية بحيث يشكل عصبه وقوامه وبحيث يؤدي استقصاء حقيقته إلى فهم جوهر القضية برمتها . هذا الجانب يتمحور في السؤال التالي : هل أتاح الوجود المراتبي مناخاً فكرياً متساعاً يعطي الفرصة للعقول والقرائح كي تبدع وتنجز ، أم أنهم صادروا على حرية الفكر باللاهوت ؟

وبالمثل تحتاج الإجابة على هذا السؤال السهل شكلياً والمغز في الحقيقة إحاطة شاملة بدقائق وجزئيات الحياة الفكرية في الإمبراطورية المراتبية . هذا بالإضافة إلى استيعاب ما كانت عليه هذه الحياة الفكرية قبل وبعد الوجود المراتبي ؛ حتى يمكن تأطير سياسة المراتبين الفكرية تأطيراً صحيحاً . وهذا في حد ذاته يشكل إشكالية منهجية جديدة .

من أجل تجاوز هذه الإشكالية لم تكن ثمة مندوحة عن قراءة متأنية لكل ما هو متاح في المظان الأصلية حول الموضوع لتكوين خلفية فكرية دقيقة نفيس عليها الرؤى المختلفة للقضية ونحتكم إليها من أجل البت فيها . وفي ذات الوقت التعويل على آخر ما كتب أكاديمياً باعتباره مدخلاً طبيعياً لولوج الموضوع .

ومن غريب الاتفاق أن ما كتب في هذا الصدد عبارة عن أطروحتين للدرجة الدكتوراه لدارستين مصريتين اشترك كاتب الدراسة في مناقشة الأولى بكلية الآداب جامعة القاهرة . أما الأطروحة الثانية ، فقد أشرف عليها واشترك بالمثل في مناقشتها بكلية الآداب جامعة عين شمس .

ومن المدهش أيضاً أن الباحثين اختلفتا مع وجهة نظر الكاتب في تقويم سياسة المراتبين الفكرية ؛ إذ أجمعتا على تأييد هذه السياسة .

ولا أقل من نقل المناقشة مرة أخرى إلى « مراکش » الحمراء بين ثلة من الدارسين المتخصصين لمناقشة رأى الباحثين وتبيان وجهة نظرنا في القضية . وأحسب سلفاً أن رؤيتنا سوف تثير من غبار الحوار ما يثري الموضوع ويساعد على فهمه فهماً موضوعياً .

أما عن الأطروحة الأولى فقد أنجزتها الدكتورة منى حسن محمود - ووالدها الدكتور حسن احمد محمود رائد من رواد تاريخ المغرب الإسلامي عامة وعلم من أعلام الدراسات المرباطية خاصة ، وهو فضلاً عن ذلك أستاذي الذي أشرف بالتلمذ عليه - وتحمل الأطروحة عنوان « الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في مراکش خلال عصري المرباطين والموحدين » . وقد أشرف عليها أستاذنا الدكتور محمد جمال الدين سنور . وننوه بأن الأطروحة حازت مرتبة الشرف الأولى .

حاولت الباحثة إثبات نهضة فكرية وازدهار ثقافي في مراکش المرباطية . واستندت في ذلك إلى عدد من الأدلة نجملها فيما يأتي :

(١) أن مراکش - بعد تأسيسها - غدت مركزاً لحركة ثقافية مزدهرة نتيجة هجرة العديد من العلماء والمفكرين والأدباء والشعراء من سائر جهات العالم الإسلامي . وتسوق في ذلك نصاً للمراكشي^(٢) يقول : « . . . إجتمع ليوسف بن تاشفين وابنه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق إجتماعه في عصر من الأعصار » .

(٢) تشجيع يوسف وعلي ابنه هؤلاء الوافدين على مواصلة الإبداع وحرصهما على انتشار المكتبات والمدارس والكتاتيب استناداً

لشهادتي الحسن الوزان^(٣) والمراكشي^(٤) .

(٣) ازدهار دراسة علوم الطب والرياضيات إلى جانب علوم الدين واللغة^(٥) .

إن هذه القرائن التي تنطوي على وجاهة « برانية » تفقد مصداقيتها أمام البحث العلمي الرصين . ويمكن الخطأ الفادح في دعوى الباحثة عن ازدهار الفكر في مراكش راجع إلى خلطها بين النصوص والمعلومات التي تتعلق بمراكش المرابطة بتلك المتعلقة بمراكش الموحدية التي شهدت بالفعل ازدهاراً فكرياً .

أما عن نص المراكشي الذي استخلصت منه الباحثة أن مراكش غصت بالمهاجرين من العلماء والمفكرين والأدباء ؛ فقد أخطأت قراءته وحملته ما لم يتضمنه ألبتة . إذ نص النص فقط على « أعيان الكتاب وفقهاء البلاغة » ولم يرد به ذكر للعلماء والمفكرين والأدباء .

وتشجيع أمراء المرابطين هؤلاء الكتاب وأهل البلاغة مرتبط بحاجة الدولة لهم في الأمور الإدارية والدواوين السلطانية فضلاً عن تفقيه آل البيت المرابطي بأصول اللغة العربية التي كانوا لا يجيدونها^(٥) . ناهيك عن كون الهجرة إلى مراكش ظاهرة طبيعية في حد ذاتها . وهي مرتبطة بأحوال العمران وليس بتشجيع العلم وطلبه ؛ خاصة بعد استئراء الفوضى في مدن المغرب إبان المرحلة الزناتية السابقة^(٦) . لقد استقطب مراكش - كعاصمة إدارية ومركز تجاري هام - دور سحلماسة وتارودنت وغيرها ؛ فغصت بصنوف التجار من الشرق والغرب سواء بسواء . وشجع على ذلك ما نسج حول شخص يوسف بن تاشفين من شهرة ناعتباره مجاهداً في ديار الشرك جنوباً وفي

الأندلس شمالاً . صفوة القول أن أموراً عدة ليس من بينها العلم والفكر هي التي جعلت من مراكش قبلة للوافدين من المشرق والمغرب والأندلس .

أما عن تشجيع المرابطين هؤلاء الوافدين ؛ فهو أمر مألوف بالنسبة لحكام الدول المستجدة على أنقاض أخرى مهترئة .

وبخصوص ظاهرة انتشار الكتب والمكتبات والمدارس والكتاتيب وما شابه ؛ فليس المهم ذلك الانتشار الكمي بقدر المستوى الكيفي . إذ ينعقد السؤال : ما هي طبيعة المصنفات التي راجت في هذا العصر ؟ لقد راجت كتب الفقه المالكي على حساب المذاهب الفقهية والكلامية الأخرى كما سنوضح في موضعه .

وإذ جرى الإهتمام بالطب والرياضيات وما شابه ؛ فلم يكن من أجل البحث والدرس والإبداع بقدر ما كان لخدمة أغراض عملية تطبيقية بقصد المنفعة . وحسبنا أن مؤرخي العلم لم يقفوا على أدنى أثر لتقدم علمي في هذه المجالات زمن المرابطين . وحسبنا أيضاً أن العلوم الدينية - باستثناء علم الفروع وعلم القراءات - قد أهملت وخبا شأنها . فعلم الفلك حاربه المرابطون واضطهدوا أصحابه كما ذكرت الباحثة (٧) . وعلم التاريخ الذي ازدهر قبل المرابطين وبعدهم اقتصر على مجرد مختصرات في السير والمغازي (٨) ؛ رغم تنابع أحداثه الجسام . كما تقلصت ظاهرة « الرحلة في طلب العلم » إبان الحقبة المرابطية بعد أن كانت مزدهرة سلفاً واقتصرت على طلب التراث الفقهي المالكي كما ذهب أستاذنا الدكتور حسن محمود والد الباحثة (٩) .

الخلاصة ؛ أن ما ساقته الباحثة من أسانيد على ازدهار الحياة الفكرية إبان عصر المرابطين أعجز من أن تستقيم أمام الحقيقة الموضوعية .

أما عن الأطروحة الثانية التي حازت بها الدكتورة عصمت دندش درجة الدكتوراه تحت إشراف كاتب الدراسة فتحمل عنوان : « الأندلس في نهاية عصر المرابطين وبداية عصر الموحدين » فهي أكثر تحمساً للدفاع عن المرابطين عموماً وسياستهم الفكرية على نحو خاص . والحق - أن الباحثة حشدت لدعائها مزيداً من النصوص والبراهين والأدلة وعرضت للقضية بمزيد من التعمق والفحص . ولا أقل من عرض طروحاتها أولاً قبل التصدي لمناقشتها .

تذهب الباحثة - بحق - إلى أن العصر المرابطي ضحية مؤامرة معرفية حيكت خيوطها في عصر الموحدين . وتخلت في المقابل عن مكانة « القاضي » لتتشع برداء « المحامي » لتفند في حماس مقعقع تلك الروايات التي تتحامل على المرابطين بالحق أو بالباطل . وحين أعيتها السبل في دفاعها المستأسد لم تجد مناصاً من إلقاء تهمة اضطهاد المرابطين أهل الفكر على الفقهاء .

لقد نفت الباحثة ما ألصق بيوسف بن تاشفين من تهم الغلظة والجهل والترمت ، كما نافحت لتثبت علمه باللغة العربية (١١) باعتبارها رائداً لنهضة ثقافية فضلاً عن كونه « مجاهداً » لا يشق له غبار . وذهبت في هذا الصدد مذهب الدكتورة منى حسن محمود حين اعتسفت تأويل النصوص لتثبت تشجيع يوسف وبينه للعلماء والملك بن « الأدباء والشعراء » وبررت نقمته على بعض الشعراء بضع تربيته لندنية وشمائله الحميدة وفضائله المكتسبة من حياة

المرابطة التي لا تقيم حساباً لمحتري المديح من الشعراء الغفواء .
وبالمثل ؛ نفت عن يوسف تهمة اضطهاد أهل الفكر استناداً إلى نص لصاحب الحلل الموشيه ^(١١) يقول : « كان يوسف يفضل الفقهاء وبعظم العلماء ويأخذ برأيهم » . فضلاً عن كون نقيصة الاضطهاد لا تتفق « وتشبعه بالروح السلفية المتساحية » . وتلاعبت الباحثة بدلالة مصطلح الفقيه في الحصار العربية الإسلامية كعالم بأمور الدين والدنيا ؛ لتستخلص أن يوسف حين « تعصب للفقهاء » كان بتعصب للعلماء في كل فر وباب من أبواب المعرفة . لكنها لم تجد مناصاً من الإذعان والتسليم بنظره الفكري . والغريب أنها حاولت تحويل تلك الآفة البغيضة إلى حسنة ومأثرة نتيجة استهدافه « القضاء على أهل البدع والأهواء الذين كانوا ينخرون جسم الوحدة الإسلامية بالمشرق » ^(١٢) .

ولم تنس الباحثة تصيد بعض أفعال المستشرقين من أمثال بروفنسال وكوديرا والنشيا ممن فطروا إلى خامل كتاب الموحدين على المرابطين ونفخت فيها لتحول درعهم نرر كل نقائص العصر المرابطي .

وعن علي بن يوسف ناصحت الباحثة وفق ذات المنطق والمنهج الذي دافعت بهما عن والده « لقد نفت عنه مسؤولية إحراق كتب الغزالي وألقت بالتهمة على الفقهاء » . عادت نرر مسلك الفقهاء على أساس أن كتب الغزالي - وخاصة كتاب « إحياء علوم الدين » كتاب « صوفي يعتمد الفلسفة الكلامية التي بحرمها المالكية » . أما حقيقة اضطهاد علي بن يوسف للمتكلمة والصوفية والفلاسفة فأرجعتها إلى « الحاجة لأسباب سياسية قحة » . فحواراً ؛ تورطهم في زعزعة أمن

الدولة» (١٣) . لقد فرقت الباحثة بين التصوف المرابطي القائم على الزهد والتبتل وبين التصوف الأندلسي الذي روج له ابن عربي وابن مسرة والباطنية الذين حولوه إلى إيديولوجية سياسية غايتها إحداث الفوضى (١٤) . ولا ترى الباحثة مندوحة عن اضطهاد هؤلاء لا لشيء إلا أنهم نهلوا من الغزالي والفارابي وابن سينا وإخوان الصفا الذين تأثروا بالغنوصية والأفلاطونية المحدثة (١٥) . تلك التي غذت فكر جماعات المريدين الذين تزعمهم ابن برجان وابن العريف اللذين شقا عصا الطاعة على المرابطين من ناحية واللذين « نسجوا أفكاراً غير مألوفة » من ناحية أخرى (١٦) .

وتنفي الباحثة اضطهاد المرابطين الفلاسفة ؛ استناداً إلى أن بعضهم من أمثال « ابن باجه وابن طفيل وابن رشد عاشوا في كنف دولتهم » . كما تبرر نهجهم السري في الكتابة « خشية الفقهاء والعوام وليس المرابطين » (١٧) . بل تزعم أن المرابطين احتضنوا بعض المتكلمة وشجعوهم مستشهدة بما جرى من حديث بين علي بن يوسف وبين قاضي قرطبة بشأن الأشعري والاسفرائيني والباقلاني ، والاتفاق على أنهم « أئمة رشاد وهداية يجب الاقتداء بهم » . وتدعم مذهبها بما شاع من تداول مصنفات في علم الكلام في ظل المرابطين ، بل تؤكد أن الأخيرين استوزروا بعض المتكلمين والفلاسفة الذين « حظوا في ظلهم بتسامح عظيم » ؛ ضاربة المثل بمالك بن وهب وابن باجة (١٨) . وتنتهي الباحثة دفاعها المجيد عن تسامح المرابطين بإثبات تواجد « إخوان الصفا » فضلاً عن تصوف ابن عربي المتطرف في كنف الدولة المرابطية .

ومع تقديرنا لجهود الباحثة في طرح القضية وتناولها ، ومع تسليمنا

بقدرتها على توظيف النصوص وسلاسة العرض ؛ إلا أننا نأخذ عليها
المبالغات في التخريجات واعتساف الأحكام .

ففيما يتعلق بالمصادر القديمة التي أطلعت الباحثة على كل ما توافر
منها ؛ نلاحظ قلة ما يخدم وجهة نظرها بالقياس إلى شبه الإجماع على
إدانة المرابطين فكرياً .

ونفس الشيء يقال عن المراجع الحديثة التي حاولت الباحثة
تجريف مقولاتها للخدمة وجهة نظرها المسبقة . فحتى أولئك الذين
نهبوا إلى حقيقة المؤامرة المعرفية من قبل الموحدين على المرابطين لم
ينكروا اتهام المرابطين بالتعصب الفكري . ولا أقل من ضرب أمثلة
في هذا الصدد .

يقول جارسيا جومس^(١٩) عن انحدار الأدب في ظل المرابطين :
« لقد بدأ الشعر في عصرهم يلفظ آخر أنفاسه » .

ويقول كلودكا هن^(٢٠) : « إتسمت عقلية المرابطين بالخشونة
والسطحية والتزمت واستقر على يد الفقهاء نوع من الإستبداد المنافي
للحياة الدينية الصحيحة » .

ويرى ألفرد بيل^(٢١) أن « عصر المرابطين كان نذيراً بالقضاء على
التفكير العقلي » .

ويذهب دي بور^(٢٢) إلى أنه « بوصول المرابطين إلى الحكم لاح
في الأفق أن زمن الثقافة الرفيعة والبحث الحر قد أنقضى » .

ويقول بروفسال^(٢٣) : « جرد الفكر في عصر المرابطين من روح
الكشف وانساق القوم وراء التقليد وانصرفوا عن النظر والاجتهاد » .

أما دوزي فقد ندد بالمرابطين أيما تنديد . ونكتفي باقتباس ما

أثبتناه من أقواله في دراسة (٢٤) سابقة ما يلي : « كان مجيء المرابطين نذيراً بانقلاب بعيد المدى ؛ فقد دالت دولة الحضارة وقامت الهمجية على أنقاضها . وحلت الخرافات وذهب التسامح وسيطر التعصب تحت نير الفقهاء والعسكر . وحلت أصوات صليل السيوف وخرافات الفقهاء محل المحاورات الفلسفية . ونضب الشعر والموسيقى » .

إن هذا الإجماع على إدانة المرابطين فكرياً من قبل ثلة من الدارسين ، الثقة لا يمكن أن يكون مجارة لتحامل المراكشي على المرابطين كما تزعم الباحثة . وبالتالي فإن القرائن والأدلة التي ساقتهالنفى هذا الاتهام لا تقوى أمام النقد الموضوعي . وإليكم البرهان :

(١) أن المراكشي لم ينفرد بالكشف عن تعصب المرابطين ؛ بل شاركه الرأي كافة المؤرخين القدامى مشاركة ومغاربة . وحسبنا الرجوع إلى بعض هؤلاء الثقة من أمثال صاحب الحلل الموشية وابن القطان وابن عذارى وابن أبي زرع وابن أبي أصيبعة الذين أوردت الباحثة آراءهم في هذا الصدد بما يغني عن اللجاج .

(٢) أن قطع الباحثة بأن مصطلح « الفقيه » في الحضارة الإسلامية يعني العالم بالعلوم الدينية والدنيوية صحيح حقاً ، لكن هذا المعنى لا ينسحب على ذات المصطلح في عصر المرابطين ، إذ اقتصر - كما أجمعت المصادر - على شيوخ المالكية وحدهم ممن هيمنوا على السياسة وحازوا الوظائف الهامة وأقطعوا الأرض وشكلوا مع اللتوتنيين ائتلاًفاً « ثيوعسكريا » كان مسؤولاً عن انتكاس الحياة العقلية . وهو ما أثبتناه في دراسة سابقة (٢٥) .

(٣) أما عن تبرير الباحثة تعصب المرابطين للمذهب المالكي بحرصهم

على الحفاظ على وحدة الغرب الإسلامي تحاشياً، رفع في الشرق آنذاك من جراء مؤامرات أهل الأهواء والبدع ؛ فينطوي على عديد من المفارقات . أولها ؛ إعتراف الباحثة ضمناً بتعصب المرابطين فكرياً وهو ما حاولت نفيه . وثانيهما ؛ أن ما أسمتهم « بأهل الأهواء والبدع » لم يكونوا سوى صفوة « الإبتليجنسيا » الإسلامية المعبرة عن التيار البورجوازي الذين يعزي إليه الفضل في بناء صرح الحضارة الإسلامية . وأن اضطهادهم في الشرق كان له ما يماثله في الغرب . وفي ظني أن اضطهاد هذا التيار « الليبرالي » كان نذير الإنهيار التام الذي حل بالعالم الإسلامي سياسياً وحضارياً^(٢٦) . وثالثهما ؛ أن الوحدة الإسلامية المزعومة كانت قد انصهرت مذ تجزأت « الخلافة » إلى عباسية وفاطمية وأموية بالأندلس .

(٤) وفيما يتعلق بزعم الباحثة بأن تواجد هذه التيارات في ظل إمبراطورية المرابطين ينهض دليلاً على تسامحهم الفكري ؛ فزعم مردود . وهذا راجع إلى أن المرابطين استأصلوا شأفة هذه التيارات في بلاد المغرب تماماً . كما كان تواجدها في الأندلس هامشياً . ولا يرجع هذا التواجد لتسامح المرابطين بقدر ما يرجع إلى ضعف قبضتهم على مصائر الأمور في الأندلس . ومع ذلك لاقى أصحابها الأمرين على يد المرابطين . إذ صودروا واضطهدوا وأحرقت كتبهم فتحولوا إلى المعارضة باللسان بعد أن عجزوا عن التعبير على معتقداتهم باللسان .

(٥) استشهاد الباحثة ببعض المصنفات في علم الكلام إبان الوجود المرابطي ينطوي على مغالطة أيضاً . فما وجد لا يتعدى أرجوزة

في علم الكلام كان يتداولها الطلبة في الأندلس ، كذا بعض إشارات في كتب الفقهاء ذكرت عرضاً في مصنفاتهم من باب التحريم والتجريم ليس إلا .

(٦) ما ذهبت إليه الباحثة من استوزار علي بن يوسف بعض المتكلمة كابن باجة وابن وهب لا يعني دليلاً على تسامحه الفكري بقدر ما ينهض على بعد سياسي فحواه محاولة تهدئة الخواطر المعادية للوجود المرابطي بالأندلس،، فلما لم تحقق هذه السياسة أغراضها اضطهد المرابطون ابن باجة . وحسبنا أنه مات مسموماً ، وأن كتاباته تنبئ عن وحدته ومعاناته ورفضه العصر برمته (٢٧) . كما وجهت تهمة الإلحاد إلى مالك بن وهب بشهادة الباحثة (٢٨) . لذلك لجأ إلى التقية ؛ فكان يكتب خلصة وخيفة ثم « انصرف أخيراً عن النظر لما لحقه من المطالبات بدمه » (٢٩) .

(٧) جزم الباحثة بأن بعض مشاهير الفلاسفة كابن رشد وابن طفيل عاشوا في كنف المرابطين ينطوي على خطأ فادح . إذ الثابت أنها عاشا في كنف الموحدين لا المرابطين . وبرغم تسامح الموحدين لم يقدر للفيلسوفين أن يبدعا في مآمن . فابن طفيل عمد إلى الرمز كما تشهد روايته « حيي بن يقظان » خوفاً وتقيه . وابن رشد اضطهد وصودر كما هو معروف .

أما من عاش من الفلاسفة في كنف المرابطين فهما ابن باجة الذي أشرنا إلى سوء مصيره وابن مسرة الذي أحرقت كتبه في قرطبة (٣٠)

(٨) أما عن حجة الباحثة بشأن تبجيل علي بن يوسف لكتابات الإسفرائيني والأشعري والباقلاني ؛ فلا تفهم إلا في إطار كونهم

أشعرية محافظين . ومعلوم أن الغزالي الذي كان يروج لهذا المذهب في المدارس النظامية بالشرق على حساب علم الكلام والفلسفة كان نصيراً للمرابطين في بداية حاكمهم . ثم انقلب عليهم لتعصبهم الفكري - كما سنثبت بعد قليل - فأحرق كتبهم وكتب هؤلاء بالتبعية .

(٩) إن حادثة إحراق كتب الغزالي على يد المرابطين في المغرب والأندلس قرينة دامغة على الأزمة الفكرية المرابطية . ولا عبرة ألبته بدفاع الباحثة عن المرابطين في هذا الصدد . فسواء كانت حادثة الإحراق من تدبير الفقهاء أو من تدبير علي بن يوسف فالثابت أنها أحرقت بالفعل . وأن علي بن يوسف كان ضالماً في تتبع المعارضين ومصادرتهم وطردهم خارج ديار المرابطين . ومعلوم أن هؤلاء المعارضين كانوا - حسب اعتراف الباحثة - من « الكتاب المجيدين والشعراء المحسنين »^(٣١) الذين سفكت دماؤهم واستصفيت أموالهم^(٣٢) .

وتبدو فداحة حادثة الإحراق إذا ما علمنا أن فكر الغزالي عموماً كان معتدلاً ومحافظاً ، فما بالك بخصوصه من المتكلمة والفلاسفة العقلانيين والطبيين ؟ لقد بلغ التعصب والتزمت المرابطي ذروته حتى أن العلوم الدينية من فقه وحديث قد أهملت وضرب بها عرض الحائط . لقد أهملت « الأصول » وجرى الترويج « للفروع » ؛ بحيث استغنى بها المرابطون عن مصادر التشريع من قرآن وحديث . ولعل هذا يفسر حق الغزالي وتحليه عن تعضيد المرابطين ، كما يفسر انقلابه على دولتهم بعد أن كان نصيراً لدعوتهم^(٣٣) .

لقد ذكر جولد تسيهر - بحق - أن « أمير المسلمين لم يحظ عنده إلا

من علم الفروع ونبذ ما سواها . وكثر ذلك حتى نسي الناس النظر في كتاب الله وحديث رسوله . ودان أهل الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض في الكلام . « ويؤكد بروفنسال (٣٤) أن « علم أصول الفقه قد ألغى ، وأدى الاعتماد على الفروع إلى الإنسياق وراء التقليد » .

لذلك أصدر الغزالي كتاب « الإحياء » لفضح الفقهاء في الغرب الإسلامي وحرصهم على الدنيا وطمعهم في الحصول على المناصب الرفيعة وحسد هم العلماء والزهاد (٣٥) ومعلوم أن مذهب مالك أصلاً يحرم اقتراب فقهاء من السلطان .

وأكد ألفرد بل (٣٦) أن الغزالي ندد بالمرابطين ودولتهم بعد أن تاب إلى رشد ولفظ السياسة وانصرف إلى العليم ؛ فكان على حق حين تصدى لإهدار حرية الفكر على يد المرابطين وفقهائهم ، فصب عليهم جام غضبه .

إن إحراق كتب الغزالي والمصادرة اللاهوتية على العقل والنظر دليل ناصح على أزمة الفكر في المجتمع المرابطي . ولانشك في أن هذه الأزمة تعكس أزمة الواقع في الغرب الإسلامي على يد المرابطين . تلك التي كانت مماثلة لأزمة الواقع الإسلامي في الشرق آنذاك .

وهذا يقودنا إلى اختتام هذه الدراسة ؛ برؤيتنا الخاصة التي تفسر أسباب تلك الأزمة . وبرغم تناولنا لها في دراسة سابقة ؛ لا أقل في هذا المقام من محاولة إعادة طرحها ولو بإيجاز .

الثابت ان حركة التاريخ وصيرورته تتسمان بالشمولية . بمعنى أن التطور والتقدم او النكوص والتخلف يشمل كافة جوانب الحياة المادية

والفكرية والأخلاقية وحتى المعايير الجمالية .. والثابت أيضاً - وفق
نظرتنا - أن الأساس الإقتصادي هو الذي يخلق البنى الاجتماعية ،
ويبرز من خلال صراع الطبقات أنماط الحكم والنظم .

وقد شهد العالم الإسلامي - بمشرقه ومغربه - نكوصاً حول
منتصف القرن الخامس ؛ نتيجة حسم الصراع بين البورجوازية
والإقطاع لصالح الإقطاعية . ويرجع ذلك في المحل الأول إلى هزال
القوى البورجوازية خاصة بعد حربائها من دور الوساطة في حركة
التجارة العالمية على إثر فقدان العالم الإسلامي ما كان له من سيادة
على البحار من ناحية وشيوع الفوضى السياسية التي أفضت إلى
التشرذم والفرقة والصراع بين القوى الإسلامية من ناحية أخرى .

وفي ظل البورجوازية الهزيلة والهجينة كان محكوماً على الثورات
« البروليتارية » بالفشل ، وأصبح « قلب » العالم الإسلامي عاجزاً
عن السيطرة على الأطراف . وقد أتاحت هذه الظروف « للبروليتاريا
الخارجية » - أعني الشعوب البدوية الطرقدارية المهمشة - أن تجمع
قواها وتنقض على « القلب » وتستأثر بالسلطة عن طريق الغلبة .
وبحكم طبيعتها البدوية اعتنقت الإسلام - سطحيّاً - على المذهب
السني . وبرغم مراهقتها السياسية ؛ استطاعت أن تنفرد بالسلطة
نتيجة انهيار القوى الأخرى المتحضرة من ناحية ونتيجة اضطلاعها
بدور عسكري جهادي ضد أخطار « دار الحرب » من ناحية أخرى .
ونظراً لفقدان العالم الإسلامي معظم موارده المالية - نتيجة سيطرة
« دار الحرب » على تجارة العبور العالمية - جرى إقطاع الأرض وتوزيعها
بين العسكر . كما أنه نظراً لإستيلائها على السلطة مغالبة افتقدت إلى
المشروعية . ولكونها قوى عسكرية في المحل الأول كانت بحاجة إلى

إضفاء طابع الشرعية على حكوماتها عن طريق شراء ذمم الفقهاء من شيوخ مذهبهم السني . ولعل هذا يفسر التحالف « الثيو - عسكري » الذي غلف كافة هذه النظم بطابعه في الشرق والغرب على السواء .

كان من البديهي أن يغرز غمط الاقطاع السائد أبنيته الفكرية . ومعلوم أن التبولجية الغيبية والنصبة الأثرية التسليمية تمثل الغطاء الفكري للإقطاعية . وهذا يفسر إحياء مذهب الأشعري الممزوج بالصوفية ليصبح حجر الزاوية في إيديولوجيات النظم العسكرية الشرقية كالسلاجقة والأيوبيين والمماليك ومن هنا نحوهم في الشرق الإسلامي . كما يفسر إخفاق وإحباط التيارات العقلانية الليبرالية والفلسفية نتيجة فشل القوى البورجوازية .

وبالنسبة للغرب الإسلامي ؛ تنسحب ذات التطورات . فقد أخفقت كافة التجارب الخارجية والشيعة والاعتزالية سياسياً بعد أن تعرض البحر المتوسط لأخطار القوى النصرانية ، وبعد عرقلة حركة التجارة بين الشمال والجنوب إبان مرحلة الفوضى الزناتية . وكان انسحاب الفاطميين إلى الشرق بمثابة فشل البورجوازية الإسلامية في المغرب في تحقيق الوحدة السياسية . كما كان سقوط الخلافة الأموية في الأندلس وظهور دول الطوائف تعبيراً عن ذات الظاهرة .

أدت هذه الظروف الداخلية والخارجية - التي تضافرت على هزيمة البورجوازية - إلى ظهور قوى بدوية طرفدارية لتلعب دوراً هاماً في ملأ هذا الفراغ السياسي ومواجهة أخطار النصارى براً وبحراً . لم تكن هذه القوى الجديدة إلا القبائل الصنهاجية الجنوبية التي كانت تضرب في الصحراء على هامش الحياة السياسية في المغرب .

وبفضل الإيديولوجية المملوكية النصية التآمت عصبية صنهاجة اللثام
وطمحت إلى دور سياسي هام . وقد ساعدها على ذلك تشبذهم القوى
المغربية وصراعاتها الداخلية . واستطاع المثلثون الإجهاز عليها نتيجة
طاقاتهم العسكرية الفذة المستمدة من طبيعتهم البدوية . وكما استنجد
العباسيون بالسلاجقة في الشرق لردع البيزنطيين ؛ استنجد أهل
الأندلس بالمرابطين لمواجهة أخطار النصارى . وبرغم إخفاق
المرابطين في القضاء على هذا الخطر إلا أنهم اكتسبوا شهرة عظيمة
نظراً لدورهم الجهادي في تأجيل سقوط الأندلس . وكما دعم
السلاجقة مذهب أهل السنة الأشعري ؛ إلتف المرابطون حول
مذهب مالك المحافظ . وإذ شكل الإقطاع غط الإنتاج في الشرق في
عصر السلاجقة شكل بالمثل غط الإنتاج السائد في إمبراطورية
المرابطين .

وكان لابد للإقطاع المرابطي من إفراز أغطيته الفكرية التي تمثلت
في التعصب لمذهب مالك الذي اختلف فقهاؤه في حلف « ثيو -
عسكري » مع أمراء المرابطين . وكما اضطهدت التيارات الليبرالية في
الشرق على يد السلاجقة اضطهدت في الغرب بالمثل على يد
المرابطين .

وهذا يفسر وحدة حركة التطور في العالم الإسلامي شرقاً وغرباً .
كما يفسر اضطهاد المرابطين لشراذم الخوارج والمعتزلة والشيعة في
المغرب والأندلس .

وإذا كانت التيارات الليبرالية المعبرة عن البورجوازية المجهضة
في الشرق قد عبرت عن نفسها في التصدي لمعارضة النظام
السلجوقي - كالإسماعيلية على نحو خاص - فإن ذات القوى في

الغرب الإسلامي تصدت لمعارضة المرابطين - كحركات المريردين في
الأنڊلس والموحدين في المغرب - فكرياً وسياسياً وعسكرياً . وكان
فشل هذه الحركات - باستثناء الموحدين - بمثابة تأكيد لاستمرارية
سيادة الإقطاعية العسكرية الثيوقراطية في العالم الإسلامي بأسره .
وهذا يفسر بداية انهيار العالم الإسلامي سياسياً وحضارياً .

صفوة القول - أن سياسة المرابطين الفكرية أسست على التزمت
والتعصب ، وبالتالي اضطهاد العقل والنظر لصالح النقل والأثر .
وأن هذه السياسة لم تكن اختياراً فكرياً بقدر ما كانت استجابة طبيعية
لظروف إقتصادية - اجتماعية .

الهوامش

- (١) عن هذه الرؤية التي تشكل اختيارنا الفكري والمنهجي ، راجع : محمود اسماعيل / : سوسيولوجيا الفكر الإسلامي ح ٢ ط . الدار البيضاء ، ص ٢٣٥ وما بعدها .
- (٢) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ط . القاهرة ١٩٤٩ ص ٢٤٥ .
- (٣) وصف إفريقيا ص ١٣٨ .
- (٤) المعجب ص ٣٦١ .
- (٥) منى حسن محمود : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في مراكش في عصري المرابطين والموحدين - رسالة دكتوراه - مخطوطة - ص ٣٢٩ .
- (٦) الحسن الوزان ص ١٣٨ ، المراكشي : ٢١٦ .
- (٧) الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في مراكش ص ٣٥٤ .
- (٨) المعجب ص ٢١٥ .
- (٩) حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين . القاهرة ١٩٦٦ . ص ٤١٤ .
- (١٠) الأندلس في نهاية عصر المرابطين وبداية عصر الموحدين - رسالة دكتوراه - مخطوطة - ص ٢٨٩ .
- (١١) مؤرخ مجهول : تحقيق سهيل زكار - وعبد القادر زمامة - الدار البيضاء ١٩٧٨ ص ٨٢ .
- (١٢) عصمت دندش : المرجع السابق ص ٢٩١ .
- (١٣) نفسه ص ٢٣ .
- (١٤) نفسه ص ٢٩٧ .
- (١٥) نفسه ص ٢٩٨ .
- (١٦) نفسه ص ٢٦٨ .
- (١٧) نفسه ص ٣٠١ .
- (١٨) نفسه ص ٣٤١ .
- (١٩) الشعر الأندلسي : ترجمة جينين مؤنس - القاهرة ١٩٥٦ ص ٥٦ .

- (٢٠) تاريخ العرب والشعوب الإسلامية : ترجمه : بدر الدين القاسم . دمشق ١٩٧٧ .
- (٢١) الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي : ترجمة عبد الرحمن بدوي . بنغازي ١٩٦٩ - ص ٢٤١ .
- (٢٢) تاريخ الفلسفة في الإسلام : ترجمة محمد عبد الهادي أبريده . الجزائر ص ٣٧٤ .
- (٢٣) الإسلام في المغرب والأندلس - ترجمة السيد عبد العزيز سالم وزميله . القاهرة ١٩٥٨ - ص ٢٥٠ .
- (٢٤) راجع : محمود إسماعيل : مقالات في الفكر والتاريخ . الدار البيضاء ١٩٧٩ ص ٩٣ .
- (٢٥) نفسه ص ٦٥ - ٩٣ .
- (٢٦) محمود إسماعيل : سوسيولوجيا الفكر الإسلامي ح ٢ ٢٣٥ وما بعدها .
- (٢٧) دي بور : المرجع السابق ص ٢٧٥ وما بعدها .
- (٢٨) عصمت دندش : المرجع السابق ص ٣٤٠ .
- (٢٩) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، ح ٣ ، بيروت ١٩٥٦ ، ص ١٠١ .
- (٣٠) دي بور : المرجع السابق ص ٣٧١ .
- (٣١) الأندلس في نهاية المرابطين وبداية الموحدين ص ٣٥٤ .
- (٣٢) ألفريدل : المرجع السابق ص ٣٤٠ .
- (٣٣) محمود إسماعيل : مقالات ، ص ٦٦ وما بعدها .
- (٣٤) المرجع السابق ص ٢٥٠ .
- (٣٥) إحياء علوم الدين . ح ١ ، القاهرة ١٣٠٢ هـ ، ص ٤٥ .
- (٣٦) المرجع السابق ص ٢٤٦ .

القطيعة الاستمولوجية بين المشرق والمغرب حقيقة أم خرافة ؟

من خلال متابعات استمرت نحو أعوام عشرة للحركة الثقافية في بلاد المغرب ، أستطيع الجزم ببواكير نهضة تشمل كافة جوانب المعرفة في العلوم الإنسانية والآداب والفنون . مهد لها وساعد عليها ذلك المناخ الفكري الحر الذي تتنفسه وتتنافس في إطاره كافة الاتجاهات والتيارات بصورة لانجد لها نظيراً في معظم أقطار الشرق العربي .

وتعليل إرهابات تلك النهضة الفكرية كامن بالأساس في دأب « الإنتليجنسيا » المغربية لتحقيق الهوية الفكرية والانعتاق من إسار التبعية المعرفية التي كرستها سياسات « الفرنسية » إبان الحقبة الإستعمارية . ولعل هذا يفسر حرص المغاربة على متابعة النتاج الفكري المشرقي بصورة تبرز بكثير اهتمام المشاركة بالثقافة المغربية التي لا يعلمون عنها إلا النذر اليسير . ناهيك عن فتح أبواب المغرب للأكاديميين والمثقفين العرب وتوجيه البعوث العلمية إلى جامعات

المشرق حرصاً على إعادة الاتصال الفكري بعد القطيعة التي فرضها الإستعمار الغربي .

على أن تأكيد الهوية العربية الإسلامية كهدف أولى للمفكرين المغاربة لم يحل دون انفتاحهم على الفكر العالمي متابعة وتمثيلاً ونقداً . وهذا يفسر وقوفهم أولاً بأول على النتاج الثقافي الغربي والشرقي بصورة افتقر إليها إخوانهم في المشرق العربي . وفي ذلك يصدق قول أحد المفكرين ^(١) العرب المعاصرين بأن الهوية بين المشاركة وبين متابعة الفكر العالمي تصل إلى ما يقرب من خمسين عاماً !! .

ولعل رصد الواقع الثقافي العربي المعاصر يكشف عن جيل جديد من المفكرين والمبدعين المغاربة الذين يزحفون في ثقه نحو تسنم موقع الريادة في الفكر العربي المعاصر وبالتالي في الظهور المشرف على ساحة الفكر العالمي . وبنفس القدر يكشف عن حالة من الخمول والتقوقع والنكوص تردى إليها اخوانهم في المشرق ؛ بحيث أقتصر نتاجهم على « التوليف » المبتسر والتقليد والإقتباس بله السرقات الأدبية التي شاعت في أوساط الأكاديميين على نحو خاص !! .

لذلك لم أكن مبالغاً حين قطعت بأن « مستقبل الفكر العربي يصنع آنياً في المغرب » ^(٢) . تأسيساً على أنه في الوقت الذي آل مصير النخبة المفكرة في المشرق إلى طور الشيخوخة ؛ نجد إخوانهم المغاربة يعاركون « مرحلة المراهقة » . وإذا كانت الشيخوخة تؤدي إلى الموت فإن المراهقة توصل إلى « الرجولة » .

واعتقد أن هذا الحكم اتسم بالدقة والموضوعية ؛ رغم ما قد يثيره لأول وهلة من اعتراض . ولسوف تبدو وجهاته من خلال

معالجة موضوع هذه الدراسة الذي يعطي الفرصة لمزيد من الكشف عن طبيعة « المراهقة الفكرية » وما يلازمها من سلبيات . ولعل من أهم هذه السلبيات - التي سوف يتم تجاوزها حتماً - إتمام النخبة المثقفة المغربية بالتسرع في الأحكام القطعية قبل أن تكتمل لديهم مسوغات الحكم . كذا الطموح « المغامر » نحو التنظير قبل إنجاز مرحلة التحقيق . وأيضاً آفة الإنبهار بالجديد إلى حد تغيير المواقف الفكرية دون إمعان في استقصاء ماهيته . هذا فضلاً عن آفة المبالغة في تقدير الذات إلى حد الوقوع في أوهام « النرجسية » . لكن هذه السلبيات لا تقاس بإيجابيات « المراهقة » التي نوهنا ببعضها . ونضيف في هذا الصدد ما يجري من تنافس أفراد تلك النخبة في الاضطلاع « بمشروعات فكرية » طموحة بدأت إرهاصاتها تثير الكثير من الغبار والحوار في الجو العربي الراكد . ونشير ونشيد في هذا الصدد بدراسات عبد الله العروي والحبيب الجناحاني ومحمد عابد الجابري في مجال الدراسات التراثية .

ويعيننا في هذا المقام « مشروع » الجابري الذي برغم جدته واقتداره لم يخلو من آفات مرحلة « المراهقة » التي يعيشها هو ورفاقه . إن مشروع الأستاذ الجابري يحمل من هذه الآفات ثلاثاً على الأقل ؛ أولها الاستباق إلى تنظير الفكر الإسلامي عموماً دون إلمام كاف بالواقع التاريخي الذي أفرز هذا الفكر . وهو أمر يرجع إلى تبنيه مناهج وآليات عاجزة أصلاً عن التركيب والتفسير والتنظير . وثانيها ؛ الانطلاق من غاية « رد اعتبار الذات » في محاولة تأكيد الهوية المغربية والاعتناق من « مركزية » الرؤية الشرقية السباقة إلى دراسة التراث العربي الإسلامي في المشرق والمغرب على السواء (٣) . وما أسفر عن

ذلك من السقوط في منزلق « تصحيح الخطأ بالخطأ » إن صح التعبير . كما أسلمه - دون وعي - لأخطبوط « المركزية » الاستعمارية التي حاول أصلاً الانعتاق منها ^(٤) .

وثالثها ؛ آفة تغيير المواقف الفكرية ؛ إذ وجدناه يستهل إسهاماته العلمية بالرؤية المادية والمنهج الجدلي التاريخي لينقلب « بنويبا » أكثر من البنيويين . ويحول البنيوية - بقدرة قادر - من كونها مجرد أداة بحث إلى نظرية في التأويل والتفسير . هذا في وقت أشهرت فيه البنيوية إفلاسها في أوروبا وأمريكا !! .

ولسوف نكشف عن مزيد من آفات « المراهقة » في ثنايا دراستنا عن مقولة « القطيعة الاستمولوجية » Rupture epestimologique التي وظفها الأستاذ الجابري في تفسير العلاقة بين المشرق والمغرب في العصر الوسيط . ونظراً لشيوع هذه المقولة في الأوساط الفكرية المغربية أولاً والمشرقية آنياً ، من المفيد أن نعرض في إيجاز لتاريخ ظهورها وأسباب انتشارها .

سبق القول بأن المغاربة شغفوا بمواكبة الاتجاهات والنظريات والمناهج المستحدثة التي يبدعها الغرب ويتدعها . ومنهم من يشتغل بالتدريس في الجامعات الفرنسية كمحمد أركون وجمال الدين بن الشيخ وعبد الكبير الخطيبي . كما أن ثلة من الأكاديميين بالجامعات المغربية تتلمذوا في الجامعات الفرنسية وأنجزوا أطروحاتهم تح إشراف أساتذة فرنسيين وفق مناهج غربية ؛ من أشهرهم عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري . لكن الآخرين تمردوا على هذه المناهج ثم عادوا إليها نتيجة أسباب سوف نشير إليها فيما بعد . ثم تتلمذ جيل كامل على أيديهما مباشرة وعلى نفس المنحى . وقد بهر الأستاذ الجابري

وتلامذته - على نحو خاص - بالمنهج البنيوي الذي جرى تطبيقه في دراسات أدبية ونقدية وأثنوبولوجية . وبالمثل بدت بواكير اتجاه حاول تطبيق البنيوية في مجال التراث الفكري والفلسفي على وجه الخصوص .

وبدأ صوت أصحاب هذا الاتجاه يعلو في الأوساط العلمية منذ السبعينات . وأذكر في هذا الصدد مؤتمرين عقدت بالمغرب عن ابن رشد وابن خلدون أمهما لفيف من المتخصصين المشاركة والمغاربة على السواء . وأذكر أن اصطلاح « القطيعة الإستمولوجية » كان من أهم محاور النقاش والخلاف بين المشاركة والمغاربة ليس فقط على المستوى النظري من خلال مناقشة جدوى البنيوية كمنهج لدراسة التراث العربي الإسلامي ، بل أيضاً كحكم أصدره البنيويون المغاربة - وخاصة الأستاذ الجابري وتلميذه محمد وقيدي^(٥) - على العلاقة بين فلاسفة المغرب وبين فلاسفة المشرق .

ومنذ ذلك الحين جرى توظيف تلك المقولة في سيل من الدراسات والبحوث التي نشرت في المجالات العلمية والصحف السيارة . وأخذت المقولة تسري سراعاً في أوساط الطلاب الجامعيين وخاصة طلاب الدراسات العليا في الفلسفة الإسلامية والتاريخ الإسلامي . ثم انتقلت إلى سائر المؤتمرات العلمية في العلوم الإنسانية في المشرق والمغرب على السواء .

كما كان اعتمادها رؤية محورية في كتابي الأستاذ الجابري « نحن والتراث » و« تكوين العقل العربي » إذانا بجدل كبير بين المهتمين بدراسة التراث الإسلامي وعلماء الاجتماع ، ناهيك عن اللغويين والنحاه ودارسي الأدب . وبرغم الانتقادات التي وجهت إلى

« البنيوية » كمنهج في المشرق والمغرب إلا أن حسـم «قولة » القطيعة الإبيستمولوجية « بين المشرق والمغرب لم تتم ؛ وذلك لوقوف غالبية المؤرخين موقف المتفرج من الحوار ، هذا على الرغم من ادعاء أصحاب المقولة بأنها تنسحب على التاريخ أيضاً . ومرد عدم الحسم - فيما أرى - راجع إلى جهل جل المؤرخين بالمسائل النظرية والمنهجية من ناحية وعدم إلمام المفكرين بالتاريخ من ناحية أخرى . مصداق ذلك النقد الهين الذي وجهه الأستاذ محمود أمين العالم لمقولة الجابري ومدرسته رغم خطورة القضية ^(٦) .

ولعل ذلك من الأسباب التي دفعت الباحث لكتابة هذه الدراسة . ولعل من المفيد قبل ولوج الموضوع أن نوضح منطلقات الأستاذ الجابري النظرية ولو في عجاله . ونختلف في هذا الصدد مع بعض نقاده الذين ذهبوا إلى أنها منطلقات « بنيوية وتاريخية وإيدولوجية ^(٧) . إذ لا تستقيم البنيوية - التي هي إيدولوجية أيضاً رغم ادعاء دعائها اتسامها بالحيـدة والموضوعية المطلقة - مع التاريخانية . ولسنا هنا بصدد نقد البنيوية - فقد نقدناها في دراسات سابقة ^(٨) - بقدر تبيان تناقضها مع التاريخانية . وفي هذا الصدد نرى أن المذهب البنيوي - رغم اعتراضنا على وصفه بالمذهب - ابتداء « بشتراوس » ومروراً « بإشـلار » و« بياجـية » و« فوكو » لا يقيم وزناً للتاريخ في تحليلاته . ومهما جرت من محاولات « تلقيحها » بالنقدية التاريخية كما هو الحال عند « بإشـلار » أو بعلم النفس الارتقائي كما هو الأمر بالنسبة « لبياجـية » ، إلا أنها أسفرت عن عجز كامل في مجال التطبيق فضلاً عن تناقض هذه « اللقاحات » مع البناء النظري للبنيوية أصلاً .

بل ان محاولات « استنقاذاها » تلك دليل على إفلاسها إذ ثبت

اختلاف وتناقض مقولات جهابذتها باختلاف أشخاصهم ؛ بحيث أصبح من التعسف الحكم بوجود « مذهب بنيوي » ينطوي على قواعد عامة متفق عليها بين البنيويين ، اللهم إلا الاتفاق على كونه « أداة » من « أدوات البحث » تفيد في قراءة النصوص وتفكيكها . وإذا سلمنا بذلك فإننا نرفض اعتبارها مذهباً في التركيب والتفسير والتنظير ؛ هذا باعتراف « رايت مايلز » أحد جهابذتها .

وحتى في مجال النقد الأدبي لم يخل اعتماد البنيوية منهجاً من اعتراض . فبرغم شهرة العالم السويسري « فردينندي سويسر » في ميدان توظيف البنيوية في دراسة اللغة والأدب إلا أن نتائج هذا التوظيف تقتصر على مجرد رصن الشكل والظاهر . ذلك أن النص الأدبي يتكون أصلاً في « مجال » ثقافي هو بدوره جزء من « بنية » مجتمع . انه « جزئ » من بنية هي « جزء » في بنية أعم . ولأن المنهج البنيوي « يعزل » الجزئ عن الجزء عن البنية الأعم ؛ فهو عاجز عن فهم هذا الجزئ نفسه فهماً موضوعياً . ناهيك عن إفلاسه في الطموح إلى فهم الجزء وبداهة في فهم البنية العامة الخاضعة لمتغيرات جدل صراعي في الأساس^(٩) .

أما عن قضية « القطيعة الإستمولوجية » باعتبارها مقولة بنيوية فإن القائل بها هو « جاستون باشلار » الذي اعتمدها كقاعدة في دراسة « تاريخ العلم » . حيث يرى أن تطور العلوم يخضع لثورات ونقلات تجب كل مرحلة متقدمة ما يسبقها من مراحل . وقد تصدق هذه القاعدة لو فهمت على أساس أن مرحلة الارتقاء تتضمن إيجابيات المراحل السابقة بحيث تغني عنها . لكن هذا الارتقاء ما كان ليتم لولا أنه حلقة في سلسلة متصلة . وأن تطوراً معرفياً لا يهبط به

الوحي بقدر ما هو نتاج جدل دائم ومستمر بين ركائز المراحل السابقة وفرضيات الحديد المنشود . وفي ذلك تصدق مقولة أحد الدارسين (١١) بأن « المسار الذي تسلكه المعارف العلمية في نشأتها وتطورها مسار متصل ومستمر لا يعرف التقطع أو الانفصال » . وغني عن القول أن « باشلار » ومدرسته - من أمثال « جورج كانجيم » و« ميشيل فوكو » وتلامذتهم من أمثال « ميشيل فيشان » و« ميشيل بوشو » و« فرنسوا رينيو » - أخذت تترنح أمام النقد اللاذع الذي وجهه « إميل ما يرسون » ومدرسته التي استطاعت بالبراهين والتاريخ أن تثبت أن « العلم جزء من تاريخ الإنسانية العام وأن تاريخ الإنسانية سلسلة من الأحداث المستمرة والمتولدة بعضها عن الآخر . وكذلك الحال مع تاريخ العلم » (١١) .

وبالمثل أثبت المفكر الفرنسي « لابلاس » أن « الاستمرارية - لا القطعية - يؤكدتها التطور التدريجي للمنهج العلمي وانتشاره الواسع بين مختلف العلماء في شتى العصور . وأن استيعاب الأفكار المنهجية يتم تدريجياً وبواسطة عدد لا حصر له من العلماء المتخصصين وبالذات في جوانب علم الفيزياء » (١٢) .

في ذات الوقت التي أشهرت فيه البنيوية إفلاسها أمام البناء الشامخ « للعلم الماركسي » سطو الأستاذ الجابري على إحدى مقولاتها ويجردها من موضعها ليعتسفها منهجاً ورؤية لدراسة التراث الفكري العربي الإسلامي . بل انه انساق يعتسفها في تفسير التاريخ العربي الإسلامي الوسيط ؛ الأمر الذي يشكك أصلاً في فهمه للبنيوية ومدى جدواها في مجال البحث التطبيقي . إن أخطاء المنطلقات المنهجية والرؤية النظرية لن يسفر في نهاية المطاف إلا عن

أحكام معتسفة وتخريجات خاطئة .

ومن المفيد أن نثبت أولاً نصوص الأستاذ الجابري حول القطيعة الإستمولوجية بين ما أسماه المدرسة الفلسفية المغربية والمدرسة الفلسفية الشرقية . ولعل من المفيد أيضاً أن ننوه بأن هذه النصوص متناثرة في ثنايا مؤلفاته ؛ فلم يطرح القضية طرْحاً نظرياً كفيلاً بتبرير اعتمادها في رؤيته للتراث العربي ، ولم يدافع عنها منهجياً رغم طوباعه في التشديق بالمنهجية . ولعل ذلك يفسر عجزاً في الدفاع عن البنيوية أصلاً بعد أن عاين سيول الإنتقادات التي وجهت إليها كمنهايك كنظرية ، بل ونظرية بديلة للنظرية المادية الجدلية التاريخية .

يقول الأستاذ الجابري (١٣) بصدد حديثه وكشفه عن المدرس الفلسفية في المغرب والأندلس بأنه « يطمح إلى رسم معالم رؤى جديدة للفكر النظري الإسلامي انطلاقاً من قراءة جديدة » . وير أن « تطبيق هذا المنهج والرؤية جعلنا ننظر إلى المدرسة الفلسفية عرفها الغرب الإسلامي على عهد الموحدين كمدرسة مستقلة تماماً : المدرسة - أو المدارس - الفلسفية في المشرق . فلقد كان لكل واحد منها منهجها الخاص ومفاهيمها الخاصة وإشكالياتها الخاصة كذلك . لقد كانت المدرسة الفلسفية في المشرق مدرسة الفارابي وابن سبكيفية أخص تستوحي آراء الفلسفة الدينية التي سادت في بعض المدارس السريانية القديمة خاصة مدرسة حوران المتأثرة إلى حد بعيد بالأفلاطونية المحدثة . أما المدرسة الفلسفية في المغرب ؛ مدرسة إبرشدا خاصة فقد كانت متأثرة إلى حد كبير بالحركة الإصلاحية بالثورة الثقافية التي قادها ابن تومرت والتي اتخذت شعاراً لها : تر التقليد والعودة إلى الأصول . ومن هنا انصرفت المدرسة الفلسفية

المغرب إلى البحث عن الأصالة من خلال قراءة جديدة للأصول
والفلسفة أرسطو. بالذات .

إن الاتصال الظاهري بين المدرستين بوصفها ينتميان إلى ما
اصطلح على تسميته بالفلسفة الإسلامية لا ينبغي أن يخفي عنا
انفصالاً أعمق بينهما نحن نعتقد أنه كان هناك روحان
ونظامان فكريان في تراثنا الثقافي : الروح السينوية والروح الرشدية ،
وبكيفية أعم الفكر النظري في المشرق والفكر النظري في المغرب .
وأنه داخل الاتصال الظاهري بينهما كان هناك انفصال نرفعه إلى درجة
القطيعة الإستمولوجية بين الاثنين ؛ قطيعة تمس في آن واحد المنهج
والمفاهيم والإشكالية » .

وعن خصائص كل من المدرستين يقول الأستاذ الجابري (١٤)
« لقد كان المشروع الفلسفي لدى ابن سينا يرمي إلى دمج الفكر
الفلسفي اليوناني في بنية الفكر الديني الإسلامي بالإستعانة بما تبقى
من بنية فكرية ثالثة هي الفكر الديني الفلسفي الذي ساد مدرسة
حوران .

أما بالنسبة لابن رشد فالأمر يختلف . إن مشروعه الفلسفي يقوم
أساساً على الفصل بين الفلسفة والدين حتى يتأتى الحفاظ لكل منهما
على هويته الخاصة . ويصبح في الإمكان رسم حدودها وتعيين مجال
كل منهما من جهة ، والبرهنة من جهة أخرى على أنها معاً يهدفان إلى
نفس الهدف » .

وعن توظيفه مفهوم « القطيعة » في منهجه ومنظوره يقول (١٥) :
« إن مصطلح القطيعة مجرد وسيلة تمكنا فيما نعتقد من فهم أشمل
وتواصل أعمق مع الدينامية الداخلية لفكر أجدادنا » .

ولم يقتصر الأستاذ الجابري على القول بقطيعة إبستمولوجية في مجال الفكر الفلسفي بل سحب المفهوم على سائر الأجناس المعرفية الأخرى. يقول في هذا الصدد^(١٦). «لم يكن المغرب والأندلس يعانيان في تلك الفترة من تلك الكثرة الكاثرة التي عانى منها المجتمع الإسلامي في المشرق على عهد العباسيين . فلا تعدد في الجنسيات وإنما بربر وعرب جمع بينهما الإسلام من خلال مذهب واحد في الفقه والعقيدة . ولا تعدد في الثقافات فلقد اندثرت مع المرابطين بقايا المعتقدات السابقة على الإسلام أو الوافدة معه . أما مشكلة الخلافة فلقد كانت غير ذات موضوع . لقد انفصل المغرب والأندلس عن الخلافة الإسلامية مع قيام الدولة العباسية نفسها وبقي بعيداً عن تأثير الصراعات السياسية والمذهبية في المشرق » .

وإذا كان يستفاد ضمناً من النص السابق أن القطيعة بين المشرق والمغرب لم تكن معرفية فحسب بل سياسية أيضاً فإن النص التالي يفصح عن ذلك حيث يقول الأستاذ الجابري^(١٧) : « لقد جرت العادة على التمييز في العالم الإسلامي بين المشرق والمغرب . وهذا التمييز الذي يعود إلى الفتوحات الإسلامية الأولى يعكس واقعاً تاريخياً وثقافياً وسياسياً أكثر مما يعكس واقعاً جغرافياً محضاً » .

وحيث يستنتج الأستاذ الجابري استقلال وخصوصية تاريخ المغرب والأندلس يبرز أهمية العامل السياسي في القطيعة الإبستمولوجية بين المشرق والمغرب حيث يقول^(١٨) : « إن الحركة الموحدية قد تحولت بتأثير عوامل سياسية إلى ثورة ثقافية تعني الكف عن تقليد المشاركة والعمل على تشييد ثقافة أصيلة ومستقلة » .

وبرغم إبرازه لخصوصية عصر الموحدين والانطلاق من هذه

الخصوصية إلى تبرير فكرة القطيعة يعترف بأن « تاريخ الموحدين ما زال في حاجة إلى بحث علمي شامل (١٩) » .

وبرغم غموض هذا العصر - كما يزعم - ينطلق منه لتأكيد فكرته عن القطيعة دون أن يفتن إلى أن ثورة ابن تومرت الثقافية - كما يذهب - قد ارتد عنها الموحدون . ومع ذلك يعتبر العصر وحدة تاريخية شاملة . يقول : « إن فلاسفة المغرب الذين يتكون منهم المدرسة الفلسفية في المغرب والأندلس قد عاشوا جميعاً الثورة الثقافية التي دشنها ابن تومرت والتي أتمها أو على الأقل تحرك في إطارها خلفاؤه من بعده » (٢٠) .

إن جهل الأستاذ الجابري بعصر الموحدين يقابله جهل آخر بالمنهج الكفيل بإجلائه . وهو المنهج المادي الجدلي التاريخي (٢١) ومع ذلك لا يتورع عن وصم هذا المنهج الصحيح بالتبسيط والتعميم . يقول في هذا الصدد : « إن هذه المناهج أبعد ما تكون عن حقيقة الأمور . إنه الاتجاه التقليدي التبسطي الذي يطغى عليه التعميم الفج » (٢٢) .

وفي كتابه الأخير يستمر الأستاذ الجابري في تأكيد رؤيته السابقة عن « القطيعة » و« الخصوصية » مع مزيد من التنظير المتناقض مع المقولتين أصلاً .

يقول بصدد « الخصوصية (٢٣) » في أسلوب تنظيري معقد : « . . إنه سواء اعتبرنا الثقافة تضم مختلف الإنتاج المادي والروحي ومختلف أنماط السلوك الاجتماعي والأخلاقي ، أو حصرناها في الإنتاج النظري وحده ؛ فهناك في جميع الأحوال معطيات تشكل أو تعبر عن الخصوصية الثقافية لهذا الشعب أو ذاك ، لهذه الأمة أو تلك وهذه الخصوصية تزداد أهميتها فيما نحن بصده إذا نظرنا

إليها بوصفها نتاجاً تاريخياً يحمل عبر الزمن تصورات وآراء ومعتقدات وأيضاً طرائق في التفكير وأساليب الاستدلال قد لا تخلو هذه الأخرى من الخصوصية . بل إننا لا نبالغ إذا قلنا أن الجزء الأكبر من خصوصية الثقافة - إذا جاز تجزئة الخصوصية إلى أجزاء - إنما يرجع إلى التاريخ الخاص بهذه الثقافة .

ومن الغريب أن يعتمد الأستاذ الجابري «التاريخية» لدعم منظوره البنيوي اللاتاريخي أصلاً . ونصومه التالية توضح فهمه الخاطئ للتاريخ الإسلامي تأسيساً على محاولة فهم التاريخ العياني بمفهوم الزمان الفلسفي .

يرى الأستاذ الجابري أن الزمان السياسي والزمان الثقافي في المغرب يختلفان عن مثيليهما في المشرق . فالزمان السياسي في المشرق يراه انطلاقاً من استمرارية فكرة الخلافة الإسلامية وبالذات العباسية حتى بعد سقوطها في بغداد سنة ٦٥٦ هـ !! يقول (٢٤) : «الزمان السياسي والإيديولوجي الواحد في الشرق يستمر إلى ما بعد سقوط الخلافة العباسية إلى عصور المماليك» . لكنه يرى خلافاً بين الزمان السياسي والإيديولوجي في الشرق وبين الزمان الثقافي في الشرق إذ يقول (٢٥) : «إن الزمان الثقافي في الشرق واحد يشمل ما بعد عصر التدوين وما قبله» .

ويؤسس على ذلك اختلاف الزمانين السياسي والإيديولوجي والثقافي في المغرب عنها في المشرق . يقول (٢٦) : «أما في المغرب والأندلس فثمة زمن سياسي آخر مستقل عن الزمان السياسي العباسي في المشرق» . هذا في الوقت الذي يجعل فيه الزمانين السياسي والثقافي في المغرب متحدان ومتميزان انطلاقاً مع مقولة القطيعة

التاريخية والمعرفية بين المشرق والمغرب ١١ .

هذا عن خصوصية تاريخ المغرب . أما عن مفهوم « القطيعة » فقد أضاف إليه جديداً عما سبق في كتابه « نحن والتراث » . إذ أدخل ابن حزم ومذهبه الظاهري كمحور أساسي في منظومته عن المدرسة الفلسفية المغربية وجعله منهلاً للشوكة التومرية وأصلاً للفلسفة الرشدية . يقول في هذا الصدد (٢٧) . « إن ظهور ابن حزم ومذهبه الظاهري العقلاني النقدي جسم المشروع الإيديولوجي للدولة الأموية في الأندلس والذي سيغدو أساسه الإستمولوجي أساساً للثقافة الأندلسية مما سيعطي للفكر العربي في الأندلس خصوصية متميزة » . ويذهب إلى ما هو أبعد من الأندلس فيرى في فكر ابن حزم هو « الأساس الإستمولوجي لمشروع ابن تومرت الإيديولوجي الذي ناضل ابن حزم من أجله » (٢٨) على أساس أن ابن حزم « رفض العرفان الصوفي والعرفان الشيعي » (٢٩) وعبر عن تيار التجديد في المغرب والأندلس سواء في العقيدة أو في الشريعة أو في اللغة أو في الفلسفة (٣٠) ولا غرو إذ يجعل ابن باجه وابن طفيل وابن رشد يعبرون عن « خطاب ابن حزم ولكن على مستوى أغنى وأعمق » (٣١) .

وإذا كان قد جعل من ابن حزم رائداً للمدرسة المغربية فإنه أضاف إلى المدرسة المشرقية أبا حامد الغزالي . يقول (٣٢) في هذا الصدد « إذا نظرنا إلى التجربة الأندلسية المغربية من زاوية مظهر الخصوصية الذي يؤسسه غياب التزام الثقافي على صعيد الوطن العربي (كذا !!) وجدنا أنفسنا أمام زمن ثقافي مستقل ومتميز يقطع تماماً مع الزمن الثقافي الذي كرسه ابن سينا وعمل الغزالي على ترسيمه وتعميمه » .

كما أضاف الأستاذ الجابري إلى « نسقه » المنظر الجديد اصطلاحات جديدة مثل إطلاق صيغة « الهرمية » على البناء النظري الشرقي . كذا يضع صيغة « العقل المستقل » التي تعبر عن طابع اللاعقلانية في المدرسة الشرقية في مقابل « العقل النقدي » المعبر عن الفلسفة المغربية .

تلك إذن هي النصوص التي تعبر عن توظيف الأستاذ / الجابري مقولة « القطيعة الإستمولوجية » المستعارة من البنيوية . وقبل مناقشة الأخطاء المنهجية والأحكام المعتسفة في هذه النصوص ؛ من المفيد أن أوضح أن الأستاذ الجابري كان في مستهل حياته العلمية مادياً جدلياً تاريخياً . وبرغم نكوصه فإنه لم يستطع الفكك من رؤيته السابقة يستعين بها في « الملمات » لتغطية عجز منهجه البنيوي . وسواء أكان ذلك عفواً أو بوعي فالثابت تواجد أصداء التحليل الماركسي في كتاباته الأخيرة . فضلاً عن تعويله عليه كاملاً في الكتابات الأولى . وإليكم القرائن .

يقول الأستاذ الجابري (٣٣) ؛ « إن الثقافة الموسوعية التي امتاز بها أجدادنا لا يمكن أن تدرس وتقوم بالشكل الصحيح إلا على أساس الفهم الموسوعي لكل جانب من جوانبها . . . إن هذه النظرة الكلية التي تربط الجزء في إطار الكل بالواقع الاجتماعي العام الذي يؤسسه ؛ هي وحدها الكفيلة بإمدادنا بصورة عن تراثنا » .

ويضيف (٣٤) « إن دراسة الفكر ما لم تنطلق من نظرة شمولية تربط الأجزاء بالكل الذي تنتمي إليه وتحاول أن تقيم ما يمكن إقامته من الروابط بين عالم الفكر وعالم الواقع » .

ويرد (٣٥) : « إن هذا الفهم الصحيح لا يتم إلا بالنظر إلى

الفكر الإسلامي من منظور عربي إسلامي أي في إطار الحضارة الإسلامية بوصفها كلا مترابط الأجزاء .

وفي كتابه « نحن والتراث » (٣٦) يقول : « إن الفلسفة في المجتمع الإسلامي لم تكن مجرد متعة فكرية بل كانت وبشكل مكشوف مظهراً من مظاهر الصراع الايديولوجي الذي يعكس بشكل يكاد يكون مباشراً الصراعات السياسية والاجتماعية داخل هذا المجتمع » .

إن هذا النكوص الذي شارك الأستاذ الجابري فيه الكثيرون من المفكرين العرب مشارقه ومغاريه سواء بسواء لا يفسر إلا من زاويتين : الأولى العجز عن تطبيق الرؤية المادية والمنهج الجدلي التاريخي في دراسة التراث العربي الإسلامي لما يتطلبه ذلك من جهد كبير في معرفة أنماط الإنتاج ورصد البناء الطبقي والإحاطة بالتاريخ العربي الإسلامي إحاطة واسعة ؛ وهو أمر ينوء به الدارس الواحد . وذلك باعتراف بعض الناكصين المنصفين من أمثال « أدونيس » . والثانية انتهازية المواقف الفكرية خاصة في أوقات الأزمات التي تجعل من المفكرين « الضعاف » يلوذون « بالتقية » خوفاً أو طمعاً أوهماً معاً (٣٧) .

ولسنا بصدد الدفاع عن « العلم الماركسي » وبالذات النظرية المادية في المعرفة في هذا المجال . وحسبي الإشارة إلى دراسات (٣٨) لنا ولآخرين أحدهما مرجع مبسط (٣٩) للقارئ العادي والآخر (٤٠) للمتخصصين من أمثال الأستاذ الجابري وزمرته .

وما يعيننا هو محاولة الوقوف على مصادر منهج الأستاذ الجابري

ورؤيته التي ضيبت أحكامه . ففضلاً عن البنيوية التي عرضنا لها في صفحات سابقة ؛ نرى أن الأستاذ الجابري الذي لم يدخر وسعاً في التحامل رمزاً أو تصريحاً على مفكرين عرب مشاركته ماركسيين - من أمثال طيب تيزيني وحسين^(٤١) مروة - شاء أن يتخذ منحي متفرداً فحواه ريادة التطبيق البنيوي على التراث الإسلامي .

وقد جره ذلك إلى الإنسياق - دون وعي فيما أرى - إلى الاتجاه المناقض الذي مثله عن جدارة المستشرقون الفرنسيون وغير الفرنسيين - من أمثال « جوتييه » « ويل » « دوزي » و« هنري تيراس » و« جب » - الذين عولوا على التفسيرات الطائفية والشعبوية والإقليمية^(٤٢) . لم يجد الأستاذ الجابري مناصاً من اللجوء إليهم - وإن لم يشر إلى ذلك - نظراً لعجز منهجه البنيوي أصلاً عن الاضطلاع بمهمة التفسير والتنظير .

ولعله تأثر أيضاً بالفكرة الشائعة التي روج لها القائلون « بمركزية » الحضارة في أوروبا والتي قسمت العالم إلى شرقي روحاني وغربي عقلاني ، والتي رأت في ابن رشد فيلسوفاً غربياً . كذا بالفكرة القائلة بجذب العقلية السامية التي انساق إليها نفر من دارسي الفلسفة العرب المعاصرين .

كذلك لم يغب عن وعي الأستاذ الجابري تلك التفسيرات الخاطئة لفكر ابن خلدون التاريخي والتي أولته تأويلاً شعبياً . يتضح ذلك من خلال تحليلاته إبان إنجازاته أطروحته عن « العصبية والدولة »^(٤٣) ؛ إذ حمل على « إيف لاكوسيت »^(٤٤) الذي أول آراء ابن خلدون عن العصبية تأويلاً مادياً جدلياً تاريخياً .

ولنبداً بعد الوقوف على منطلقات الأستاذ الجابري النظرية في

مناقشة أطروحته من خلال النصوص التي سبق إثباتها . وسوف نعول أولاً على تبيان هشاشة منظومته من خلال التناقضات والمفارقات والإضطرابات التي احتوتها تلك النصوص . وبعد ذلك سنعرض لرؤيتنا الخاصة من أجل نفي « القطيعة » المزعومة وإثبات « التواصل » بين المشرق والمغرب سياسياً وحضارياً .

وبالنسبة للشق الأول من المناقشة لنا عدة ملاحظات هي :

(١) زيف دعواه عن تقديم « معالم جديدة للفكر النظري الإسلامي انطلاقاً من قراءة جديدة » . فلا نرى جدة ألبته في هذه المعالم التي لم تتجاوز التفسيرات التجزئية الإقليمية والرؤية الإثنية التي كرسها المدرسة الفرنسية الإستعمارية . هذا فضلاً عن التعويل على مقولة « التأثر والتأثير » التي تعتسف رد الظواهر المعرفية إلى سوابق مماثلة في بيئات أخرى . لقد تبلورت المدرسة الفلسفية المشرقية في نظره حول ما أسماه « بالهرمسية الحرائية » المتأثرة بالغنوصية والعرفان الذي أنطوت عليه الأفلاطونية المحدثة . وليس أدل على خطأ نعتة الهرمسية باللاهوت من اعترافه نفسه بأنها أنطوت على أفكار ومعتقدات عقلانية « إذ عنت بالعلوم الكلدانية إلى جانب عنايتها بتيارات من الفلسفة اليونانية » (٤٥) . ولا أدل على تخبطه من اعترافه أيضاً بأن « معلوماتنا عن مدرسة حران لا تسعفنا كثيراً في موضوعنا » (٤٦) . والسؤال هو : كيف يبني منظومته « الجديدة » على معلومات مشكوك في صحتها ؟ وإذا سوغنا مذهبه فإننا نسائل أيضاً : ألم تصل الهرمسية إلى المغرب الإسلامي لتصبح ظاهرة عامة في العالم الإسلامي بمشرقه ومغربيه ؟ إنه يقدم الإجابة

حين يعترف بأنها « اكتسحت ساحة الفكر شرقاً ثم غرباً في عصر الانحطاط » (٤٧) .

ألم يعترف أيضاً بأن « مسألة الموروث القديم » في الفكر الإسلامي عموماً ذات طبيعة متداخلة « نتيجة التداخل بين التيارات الفكرية في العصر الهلنستي بحيث لا يمكن الفصل بين ما ينتمي إلى الأفلاطونية المحدثة وما ينتمي إلى الهرمسية أو الفيثاغورية الجديدة أو الرواقية الجديدة أو المانوية ولا بين جميع ما ذكر وبين الغنوصية بمختلف تياراتها ؟ » (٤٨) . وهل يخفى على الأستاذ الجابري حقيقة مسخ الموروث الهليني كله بعد دجه باللاهوت اليهودي - « فيلون » ومدرسته - ثم اللاهوت المسيحي - « كليمنت » و« أوريجين » السكندريين - وما يترتب على ذلك من أخطاء المترجمين لهذا التراث ومن تلاهم من متكلمة وفلاسفة الإسلام الذين استندوا إليه شرقاً وغرباً ؟ ألم يترتب على ذلك مشكلات وإشكاليات واجهها الدارسون - وعلى رأسهم الأستاذ الجابري - بصدد تحديد قاطع لمنظومات فلسفية متسقة لكافة فلاسفة الإسلام ؟ . وهل غاب عن ذهنه أخطاء ابن رشد نفسه في شرح أرسطو الذي أستمده منه شهرته ؟ وهل فاتته أن تأثر فلاسفة الإسلام شرقاً وغرباً بأرسطو أو بأفلاطون لا يعكس اختلافاً عنصرياً ولا إقليماً بقدر ما يعكس صراعاً إيديولوجياً له أصوله الاجتماعية في العالم الإسلامي ، بحيث كان التيار العقلاني المادي ينحاز إلى أرسطو والتيار المثالي يستند إلى أفلاطون ؟ .

أما عن الزعم « بقراءة جديدة » فنرى أنها قراءة سطحية ضيقة

النظرة تقرأ النصوص من الداخل بمعزل عن الخارج الاجتماعي الذي افرزها . كان الأولى بالأستاذ الجابري أن يقرأ ابن سينا وابن رشد ذات القراءة الرائعة التي قرأ بها الفارابي ، ولو فعل لأمكنه تقديم تنظير متكامل بدلاً من القراءة البنيوية القادرة على « التفكيك » والعاجزة عن « التركيب » .

(٢) ما رأى الأستاذ الجابري في مقولته عن تأثير الأفلاطونية المحدثة في الفلسفة وبين جزمه بأن « أفلوطين في الواقع كان غائباً عن الفضاء الفلسفي في الإسلام »^(٤٩)؛ وكيف يفسر هذا التناقض من ناحية والحكم الخاطيء الأخير الذي لا ينزلق إليه دارس مبتدئ للفلسفة ؛ الأمر يعزى إلى خطأ منهجي أساساً من حيث استباقه إلى نتيجة خاطئة هي « القطيعة » ومحاوله برهنتها بالحق أو بالباطل بما يسقط دعواه من أساسها ؟

(٣) كيف يمكن التوفيق بين ما ذهب إليه في كتابه « نحن والتراث » من أن المدرسة الفلسفية المشرقية « فارابيية سينية » وبين ما ذكره في كتابه « تكوين العقل العربي » « بأنها » « فارابيية سينية غزالية » ؛ وإذا كان يعترف بأن الفارابي وابن سينا فيلسوفين حقاً ؛ فهل يمكن اعتبار الغزالي عدو الفلسفة فيلسوفاً ؟ وإذا كانت هذه المدرسة هرمسية كما يذهب فما تفسير شهادته التي تشيد بالفارابي الذي « تجاوزت فلسفته الخطاب الكلامي السجالي والجدل السفسطي والأخذ بخطاب العقل الكوني والخطاب البرهاني »^(٥٠) ؟ . لقد أثبت أن الفارابي هو « أرسطو العرب » ليس فقط لأنه استعاد منطق أرسطو كاملاً واستوعبه تمام الاستيعاب واعياً بعمق لمركز الثقل فيه ، بل أيضاً لأنه رأى فيه

الوسيلة التي يمكن بواسطتها جعل حد للفوضى السائدة في عصره^(٥١) . كيف يمكن وضع الفارابي إذن في مستوى واحد مع الغزالي الأشعري المتصوف ؟ نفس السؤال ينسحب على ابن سينا صاحب كتاب « القانون » والملقب « بالشيخ الرئيس » والذي اشتهر بتكريس الفلسفة لخدمة الواقع^(٥٢) شأنه شأن الفارابي . كيف يعتبره مسؤولاً عن انحطاط الفكر والفلسفة في الإسلام ؟

(٤) أما عن المدرسة الفلسفية في المغرب فقد ربطها الأستاذ الجابري بالحركة الإصلاحية التومرتية التي لا أدري كيف اعتبرها « ثورة ثقافية » ، وزعم أنها عولت على « قراءة جديدة للأصول وفلسفة أرسطو بالذات » !! .

وقد عاجلنا موضوع « العقيدة الموحدية »^(٥٣) وانتهينا إلى أن ابن تومرت درس على المشاركة . ومن الشرق استمد كافة أصول مذهبه « التوفيقي » بل « التلفيقي » بين اتجاهات مذهبية متعارضة ؛ خارجية واعتزالية وأشعرية وظاهرية وشيعية باطنية من أجل أهداف سياسية في المحل الأول . وهنا تثار عدة أسئلة : كيف يعتبر الأستاذ الجابري مذهب ابن تومرت ثورة ثقافية ؟ الثابت أن غالبية عقائد هذا المذهب كانت شيعية باطنية وأفكارهم - حسب رأي الأستاذ الجابري - كانت هرمسية مشرقية ؛ فكيف أصبحت الهرمسية المشرقية أساساً للمدرسة المغربية الرشدية ؟

أين أرسطو في مذهب ابن تومرت ؟ وهل هذا كشف جديد أثبت الأستاذ الجابري ؟ وعلى أية مصادر اعتمد ؟ ألم يقرر نفسه بأن

الحركة الموحدية لم يكشف بعد عن حقيقتها ؟ وإذا كان ابن رشد قد نهل من معين ابن تومرت فلماذا اضطهد في عصر الموحدين ؟ ولماذا اضطهد ابن باجة من قبل في عصر المرابطين ؟ وإذا كان ابن طفيل ينتمي أيضاً إلى التومرتية ؛ فلماذا لجأ إلى أسلوب الرمز خوفاً وتقية في عصر الثورة الثقافية الموحدية ؟ .

وهل استمرت هذه الثورة الثقافية في عصر الموحدين والتاريخ ثبت وقوع ردة على مذهب ابن تومرت في اوائل هذا العصر ؟ تلك أسئلة نشفق على الأستاذ الجابري أن يقدم عنها إجابات مقنعة .

(٥) أضاف الأستاذ الجابري في كتابه « تكوين العقل العربي » الغزالي إلى الفارابي وابن سينا لتأسيس المدرسة الفلسفية الشرقية . وأضاف أيضاً ابن حزم إلى ابن تومرت وابن رشد كعمد لمدرسة المغرب . والسؤال : لماذا التثليث بعد التثنية ؟ ألم يكن ابن حزم أقرب إلى الغزالي من ابن رشد ؟ لقد فاجأنا الأستاذ الجابري بأن ابن حزم كان « عقلانياً نقدياً » ودارسو الفلسفة المبتدئين يعلمون بداهة أنه كان أكثر نصية من مالك وابن حنبل . ولو أخذنا بحكم الأستاذ الجابري يثار سؤال مشكل هو : ألم يكن ابن حزم مجرد محيي للمذهب الظاهري في المغرب الذي وضع أصوله داوود الأصفهاني المشرقي ؟

(٦) إذا كان الأستاذ الجابري قد حكم على ابن سينا بأنه هرمسي غنوصي أفلوطيني فلماذا حكم عليه أيضاً بأنه « أدمج الفكر الديني الإسلامي في الفكر الفلسفي اليوناني » ؟

(٧) وإذا كان قد اعتمد القراءة النبوية واستخدم مفهومها في

« القطيعة » منهجاً لفهم أشمل وتواصل أعمق لفكر أجدادنا
 « حسب قوله ؛ فكيف يمكن الاستناد إلى البنيوية في التنظير ؟
 وكيف يمكن الانطلاق من « القطيعة » لتحقيق الشمولية
 والتواصل ؟ أمام هذا العجز المنهجي لم يجد الأستاذ الجابري
 مناصاً من العودة إلى التاريخ . لكنه اعتسفه ومسّخه حين رأى في
 التاريخ شاهداً على تزكية الرؤية العنصرية ؛ فحاول دعم نسقه
 الهش بمقولة خاطئة هي الاختلاف الإثني بين المشرق والمغرب ،
 المشرق في نظره حافل بالصراع العنصري والمغرب ناعم
 بالتجانس !! . ولتعلم الأستاذ الجابري أن الخريطة الإثنية في
 العالم الإسلامي واحدة وأن حالي التجانس والصراع محكومتان
 في المشرق كما في المغرب بعوامل سوسيو- سياسية . وأن
 التجانس كان يتحقق في عصور الازدهار الاقتصادي التي سادتها
 البورجوازية بينما ينقلب إلى صراع قبلي وعنصري إبان العصور
 التي سادتها الاقطاعية .

فصراع العرب والبربر وصراع العرب أنفسهم - قيسية ويمينية -
 وصراع البربر أنفسهم - بتر وبرانس - ظواهر شهدتها العالم
 الإسلامي بأسره وليست حكراً على المشرق دون بلاد المغرب
 والأندلس .

ونفس الشيء يقال عن ظاهرة الطائفية . لقد شهد الغرب
 الإسلامي كافة الفرق والنحل بل ومعظم الملل ذات الأصول
 المشرقية . بل إنها عبرت عن نفسها في المغرب بصورة أكثر حدة
 عما كان عليه الحال في المشرق وهو ما سوف نعود إليه فيما
 بعد .

وحسبنا أن نشير إلى عصري المرابطين والموحدين اللذين غصا
بصراعات لاهوتية إسلامية ونصرانية ويهودية في المغرب
والأندلس بشكل يفوق المشرق بحيث ينتفي الزعم بوجود
اختلاف تاريخي إثني وعقدي بين المشرق والمغرب وهو ما سوف
نوضحه فيما بعد أيضاً .

(٨) زعم الأستاذ الجابري أن الفلسفة المغربية استندت - ضمن ما
استندت - على « خيرة منطقية رياضية » والسؤال ألم يكن المشرق
سباقاً ومتفوقاً على المغرب والأندلس في هذا الميدان ؟ إن مجرد
رصد أمين لأعلام العلوم في الإسلام يثبت أن معظمهم كانوا من
العجم بشهادة ابن خلدون . ألم يعترف الأستاذ الجابري بأن
مرحلة التدوين وتصنيف العلوم جرت في المشرق ؟

(٩) ذهب الأستاذ الجابري إلى أن « هجوم الغزالي على الفارابي وابن
سينا كانت إشكالية فلاسفة المغرب والأندلس » . وهنا يثار
سؤال هام : إذا كان هذا الهجوم قد وقع - وقد وقع بالفعل -
فلماذا ضم الأستاذ الجابري الغزالي إلى الفارابي وابن سينا
ليشكلوا جميعاً عصب المدرسة المشرقية ؟ ألم يكن هجوم الغزالي
على الفلسفة والفلاسفة عموماً مسلمين وغير مسلمين ، أم كان
قاصراً على المشاركة فقط ؟

يعلم الأستاذ الجابري أن الغزالي مجد في المشرق والمغرب معاً من
قبل النظم السنية المحافظة وعورض من لدن النظم الشيعية على
وجه الخصوص . ألم يكتب عن « تهاوت الفلاسفة » عموماً وعن
« فضائح الباطنية والقرامطة » على نحو خاص ؟ وإذا كان الجابري
يرى في الغزالي هرمسياً ؛ فما السر في تحامله على الباطنية

المهرسين أيضاً في نظره ؟

(١٠) مرة أخرى يعود الأستاذ الجابري إلى التاريخ معتسفاً ومستبيحاً حقائقه لدعم مقولته عن « القطيعة » حين قال بحدوث « تميز منذ الفتح بين المشرق والمغرب وأن هذا التميز كان تاريخياً أكثر منه جغرافياً !! » وليعلم الأستاذ الجابري أن العكس هو الصحيح . إذ أن الجغرافيين العرب اعتبروا المغرب ما هو غرب العاصمة سواء كانت المدينة أو دمشق أو بغداد (٥٤) ونسأل : هل يمكن أن يضم الأستاذ الجابري غربي العراق والشام ومصر وشبه الجزيرة العربية إلى خريطة بلاد المغرب كما تصورهما ؟ !!

(١١) خطأ الحكم بزمان تاريخي وزمان ثقافي منفصلان ، كذا القول بانفصال الزمانين معاً في المشرق عنهما في المغرب . لقد أهدر الأستاذ الجابري قوانين التاريخ من خلال الأخذ بفكرة الزمان الوجودي الفلسفية التجريدية ليثبت مقولته عن « القطيعة » . ولسنا بصدد مناقشة تلك القضية - التي يحتاج بسطها إلى كتاب - ونكتفي بالتأكيد على وحدة الصيرورة التاريخية ووحدة الظواهر التاريخية كبدييات مسلم بها وأن الثقافة ليس لها قوانينها الخاصة والمعزولة عن القوانين العامة للتاريخ . ولسوف نثبت - فيما بعد - أن الزمان التاريخي والثقافي في المشرق هو في المغرب وأن تاريخ المغرب جزء من التاريخ الإسلامي العام .

كذلك أخطأ الأستاذ الجابري حين قسم الزمان الثقافي « قسمة صنيزي » لا تستند إلى معالم بقدر ما تنطلق من وقائع . إن أطروحته عن تاريخ الفكر الإسلامي على أساس مرحلتين هما ما قبل « التدوين » وما بعده تختزل وتنتهك المراحل المتعددة في نشأة

وتطور الفكر الإسلامي الذي مر بمراحل متعددة بعد التدوين تجاري وتوازي مراحل تطور التاريخ الإسلامي العام وهو ما سنثبته بعد قليل .

(١٢) أما عن زعمه بوجود خصائص مميزة للمدرسة المغربية عن نقيضتها الشرقية فنسأل الأستاذ الجابري : هل كان الفكر الشرقي لا عقلانياً صرفاً بينما المغربي عقلاني قح ؟ وإذا جاز التسليم بذلك - وهو ما أثبتت خطؤه دراسات طيب تيزيني وحسين مروة عن عقلانية بل ومادية معظم الفكر الفلسفي الشرقي - فما تفسير ذبوع الاتجاهات الهرمسية والصوفية في المغرب ؟ ألم يتأثر ابن طفيل بابن سينا كما ذهب الأستاذ الجابري نفسه (٥٥) ؟ وما تفسيره لحركة ابن مسرة التي - حسب قوله - روجت لأطروحات 'هرمسية' (٥٦) لماذا تغافل عن تأثير ابن عربي وابن برجان وابن العريف في الغرب الإسلامي وهم الذين - حسب قوله (٥٧) - « شكلوا مدرسة كانت تدرس المبادئ الخفية والتعاليم الرمزية من عهد ابن مسرة » ؟ . ألم يقضي الحموديون الشيعة على الخلافة الأموية في الأندلس ؟ ثم ماذا عن جهود المريدين - الذين امتزج فكرهم الشيعي بالتصوف - في الثورة على المرابطين وتمهيد الأمر للموحدين ؟ لقد أثبتنا أن مذهب ابن تومرت - الذي استمدت منه المدرسة الفلسفية المغربية فكرها - حسب قول الأستاذ الجابري - كان في جوهره شيعياً باطنياً . بل أثبتنا أن حركته السياسية كانت نتيجة تنسيق بين الإسماعيلية في المغرب والأندلس والشرق (٥٨) ما رأى الأستاذ الجابري في تلك الآراء التي تقلب رؤيته رأساً على عقب ؟

هل غاب عنه نجاح الدعوة الفاطمية الإسماعيلية أصلاً في المغرب قبل أن تظهر دولتهم في المشرق؟ ألم تكن جماعة «إخوان الصفا» وهي الواجهة الفكرية للباطنية - جماعة مشرقية انتشرت أفكارها في المغرب الإسلامي أيضاً؟ .

لقد أعترف الأستاذ الجابري - أخيراً - بتأثير «حضور الهرمسية وعقلها المستقيل في الثقافة العربية الإسلامية في المشرق والمغرب على السواء»^(٥٩) . بل انتهى إلى إسقاطها المدرسة الفلسفية المغربية في النهاية . أو ليس ذلك دليلاً على الاعتراف الضمني بأن مقولته عن «القطيعة» محض خرافة؟

تلك التساؤلات التي طرحناها من خلال التناقضات والمفارقات في كتابات الأستاذ الجابري ليست أكثر من مجرد شواهد تتم عن هشاشة - إن لم يكن سذاجة - نسقه الفكري الذي زعم جدته . ولا أقل من إثبات تصورنا للعلاقة بين المشرق والمغرب بما يفيد «الاتصال» والاستمرارية و«السيولة» وليس «القطيعة» و«الخصوصية» .

وأنوه بأن هذا التصور قد أثبتناه من خلال دراسات^(٦٠) نظرية وبرهنة عيانية تطبيقية^(٦١) الأمر الذي يدعونا إلى الاكتفاء بذكر المعالم الأساسية دون دخول في التفصيلات .

ولما كانت طبيعة الموضوع هي التي تفرض منهج تناوله - حسب ما يرى ميشيل فوكو - نرى أن المنهج المناسب هو المنهج السوسيوي-تاريخي الذي يجمع بين القدرة على التحقيق والتفسير في آن .

ومن المفيد أن أستهل العرض بنص بالغ الأهمية أورده «إيف

لاكوست» (٦٢) يقول فيه : « كان الغرب الإسلامي وثيق الصلة بالشرق حتى القرن السادس عشر إقتصادياً وثقافياً . ولم يكن بمثابة هامش بعيد عن العالم الإسلامي ، كما لم يكن ضرباً من « غرب أقصى » متخلف لأن إفريقيا الشمالية على العكس كانت تمثل مركزاً أساسياً في المبادلات التجارية للعالم المتوسطي والشرق الأوسط . وهي تملك عاملاً قد يكون حاسماً لتطور الحضارة الإسلامية . . . كان المغرب يراقب طوال ستة قرون طريق ذهب السودان . وخلال مدة طويلة من العصر الوسيط كان الذهب هو المورد الأهم بالنسبة لتجار الشرق ومن أجل الحصول عليه كان التجار أولاً يصعدون لإفريقيا الشمالية كل أنواع البضائع . وهذا الواقع الأساسي بالنسبة لتاريخ المغرب كان في الغالب الأعم مهملاً من قبل المؤرخين المعاصرين فقد كان اهتمامهم محصوراً بذكر المصلحة القبلية وثروة الحكام الخاصة والعاطفة الدينية أو مجابهة أنماط حياة متخلفة للتعرف على تاريخ شمالي إفريقيا الذي يقدمونه في الغالب بمثابة حوادث متعاقبة بدون آفاق » « إن تجارة الذهب بمثابة خيط موجه حقيقي لتاريخ شمالي إفريقيا في القرون الوسطى وبمثابة المحرك لتطور المغرب في العصر الوسيط » (٦٣) .

ونحن نضيف إلى ما ذكره لاكوست أن تجارة المغرب مع السودان عبر الصحراء أمدت العالم الإسلامي - برمته - بأهم سلعتين اقتصاديتين في العصر الوسيط هما الذهب والرقيق الأسود بينما قامت الأندلس بإمداده بالرقيق الأبيض . يقول ابن خرداذبة (٦٤) أن « جميع ما هو على ظهر الأرض من الرقيق إنما هو من جلب أهل الأندلس » . ومعلوم أهمية الذهب والرقيق في اقتصاديات العصور الوسطى ؛

فالذهب كان يكفل احتياطياً يرجح كفة العالم الإسلامي في علاقاته التجارية مع « دار الحرب » على الرغم من أن صادراته كانت أقل من وارداته . والرقيق الأسود كان يشكل عصب الإنتاج في النشاط الاقتصادي وخاصة الزراعي . إذا أدركنا ذلك أدركنا أهمية دور الغرب الإسلامي في التاريخ الإسلامي العام في المشرق والمغرب حسب رأي موريس لومبار (٦٥) .

وإذا كانت دراسة التجارة في العالم الإسلامي تشكل مفتاحاً لفهم تاريخه ؛ فإن دراسة « وضعية الأرض » تشكل مفتاحاً آخر ؛ على أساس أن هذا التاريخ في جوهره صراع بين البورجوازية والإقطاع . ولقد سبق أن أثبتنا أن دراسة العاملين معاً أفضت إلى نتيجتين على جانب من الأهمية ؛ الأولى هي وحدة التطور في العالم الإسلامي بمشرقه ومغربه . والثانية إعادة تحقيق هذا التاريخ لا على أساس الإقليمية أو الإثنية أو المذهبية بل وفق استقراء معلمي سوسيو-إقتصادي (٦٦) . لقد أثبت الرصد أيضاً أن ازدهار الحياة الفكرية كانت رهينة بالحقب التي سادتها البورجوازية بينما ارتهن انحطاطها بالعصور التي سادتها الإقطاعية في المشرق والمغرب على السواء . كما أن قطيعة سياسية لم تقع بين المشرق والمغرب . إذ كان المغرب في عصر الولاية تابعاً للخلافتين الأموية ثم العباسية . وفي عصر الاستقلال عبر عن ظاهرة عامة سادت المشرق والمغرب أيضاً . بل إن معظم الدول التي استقلت في الغرب الإسلامي تأسست بزعامات مشرقية أو على الأقل وفق إيديولوجيات وافدة من الشرق . فلما انتهى عصر الاستقلال في المغرب جرى توحيد معظم أقاليمه على يد الفاطميين المشاركة . وبرغم كون الدولتين المرابطية والموحدية

مغربيّتين خالصتين من حيث العصبية الحاكمة إلا أن أسسهما الإيديولوجية كانت مشرقية . بل أثبتنا أن قيامهما كان مرتبطاً بسياسات عامة جرى نسجها في المشرق .

وهذا يقود إلى تأكيد حقيقة السيولة والتواصل الفكري لا « القطيعة » كما ذهب الأستاذ الجابري . وحسبنا أن نشير إلى أن العلاقات الإقتصادية المتواصلة والمستمرة بين المشرق والمغرب قد مهدت لذلك . فلم يحل الخلاف السياسي ولا الإختلاف المذهبي ولا البعد الجغرافي دون سيولة الأفكار بين المشرق والمغرب . يشهد على ذلك « الطرق المفتوحة » براً وبحراً والتي كانت تغص دوماً بقوافل وسفن التجار وجموع الحجاج وطلاب العلم . وهذا يفسر لماذا كانت الخريطة المذهبية في المغرب هي هي في المشرق .

وحسبنا أن بلاد المغرب وفد إليها الخوارج والمعتزلة والمرجئة والشيعة من الشرق . كما أن معظم المذاهب الفقهية المشرقية انتشرت في المغرب والأندلس . صحيح أن هذه النحل والفرق والمذاهب قد تأثرت في بيئتها المغربية بمعطيات المكان ؛ لكن هذا التأثير ينسحب عليها كذلك في أقاليم المشرق المختلفة . وفي كل الأحوال لم تكن « الخصوصية » تجب القواعد العامة ؛ بل إن حضارة العالم الإسلامي بأسره يمكن أن تندرج تحت مقولة « التنوع في إطار الوحدة » .

وتنطبق القاعدة على سائر العلوم والفنون والآداب التي سبق إليها المشرق ثم وفدت إلى المغرب والأندلس ليسهم المغاربة بدور في إثرائها ؛ دونما إلزام للحكم بأن المغاربة كانوا عالة على المشاركة أو أن المغاربة قد نحوا بالحضارة الإسلامية نحواً مستقلاً له خصوصيته .

لقد كان المعين واحداً في كل الأحوال ؛ أصولاً عربية إسلامية وتأثيرات موروثية عن الحضارات الكلاسيكية ، ثم تمثل وهضم وإضافة . يستوي في ذلك المشرق والمغرب سواء بسواء . وإذا كان ثمة تباين واختلاف فالأصول واحدة والتنوع إثراء للفكر الإسلامي عموماً لادخل في ذلك لعوامل جغرافية أو إثنية أو غيرها . وإذا ما تعلق الأمر بالمناهج والرؤى وطبيعة الإشكاليات فإنها لا تشذ عن ذات القاعدة ؛ خاصة إذا ما أدركتنا أن الفكر والمنهج شيء واحد (٦٧) .

وإذا جاز لنا التعويل على الإثنولوجيا التي استند إليها الأستاذ الجابري لتبرير مقولته عن « القطيعة » فلا أقل من التذكير بما ذهب إليه دارس أوروبي للفلسفة (٦٨) الإسلامية من أن « العنصرين العربي والبربري عموماً قد تفرعا من جنس واحد في العصر الحجري المتأخر » . وإذا جاز الأخذ بقاعدة المعطيات البيئية العقيدية فإن المغرب والمشرق يستويان في النهل من الهرمسيه التي ظهرت في المغرب بصورة أكثر حدة عنها في المشرق . يقول « دي لاسي » (٦٩) « برغم انتشار الإسلام بين البربر فلا تزال فيه أفكار دينية مما قبل الإسلام . فتقديس الأولياء والتوسل إلى أضرحتهم مسخ للإسلام يظهر في صورة ليست مخالفة للمعتقدات في آسيا كالحلول والتناسخ » . أما الأندلس « فكان أهلها ينظرون إلى المشرق دائماً في تلمس الهدي الديني . وقد قبلوا الحديث والفقه والتشريع في صورته المشرقية . . . بل تفوقوا على المشاركة في الميل إلى الفلسفة المتزمتة والمحافضة الشديدة (٧٠) » ؛ بدليل أن مذهب أبي داود الظاهري المشرقي الذي رفض في المشرق أحياء ابن حزم ليسود الأندلس والمغرب .

وما ذكره الأستاذ الجابري عن خصوصية أنساق ابن باجه وابن

تومت وابن طفيل وابن رشد عن أنساق فلاسفة المشرق إلى حد القول « بالقطيعة » ؛ فأمر مشكوك فيه « إذا ما علمنا أن مشروع ابن باجة كان استمراراً لعمل الفارابي » كذا لم يسلم ابن باجة من التأثير بالأفلاطونية المحدثة « (٧١) .

أما ابن تومت الذي جعله الأستاذ الجابري صاحب مذهب أحدث « ثورة ثقافية » فكان « مزاجاً غريباً بين المتعصب والعالم » . وإبان وجوده في المشرق « أخذ عن الغزالي ونقل تعاليمه إلى المغرب » (٧٢) . ولم يكن عصر الموحدين « إلا مرادفاً للتعصب والاضطهاد الديني » (٧٣) . أما ابن طفيل « فكانت تعاليمه في عمومها مطابقة لتعاليم ابن باجة لكن العنصر الصوفي أوضح عنده » (٧٤) . أما ابن رشد الذي اعتبره الأستاذ الجابري عقل الثورة الثقافية الموحدية « فقد اتهمه أبو يوسف المنصور الموحدي بالإلحاد » (٧٥) . ولم يحز شهرته لا في المشرق ولا في المغرب الإسلاميين بقدر « شهرته عند اليهود وعند الإسكولائيين اللاتين » (٧٦) . أما عن الفكر الإسلامي في المغرب بعد ابن رشد « فقد ساد ابن عربي وابن سبعين وكلاهما صوفي بشكل أو بآخر » (٧٧) .

تلك ردود أولية عرضناها في عجلة لدحض مقولتي الأستاذ الجابري عن « خصوصية المدرسة المغربية الفلسفية » و« القطيعة » بينها وبين المدرسة الفلسفية المشرقية . ولا يتسع مجال هذه الدراسة لتقديم صورة أوفى عن الفلسفة الإسلامية عموماً من خلال نظرتنا « التوحيدية » التي تعول على « الاستمرارية » و« السيولة » و« التواصل » في الفكر الإسلامي بين المشرق والمغرب . ونعد بإنجاز

تلك النظرة في المجلد الثاني من الجزء الثاني من مشروعنا عن « سوسيو لوجيا الفكر الإسلامي » في القريب العاجل .

ولا أقل من اختتام هذه الدراسة بإثبات ما سبق إثباته في دراسة سابقة نقتبس منها « إن سيولة الفكر الإسلامي في أرجاء العالم الإسلامي شرقاً وغرباً حقيقة انتهينا إليها . وليس الحال كما ذهب البعض من أمثال هاملتون جب بأن الأوضاع الثقافية في الغرب تختلف عنها في الشرق أو ما ذهب إليه كلود كاهن من أن دور الغرب الإسلامي اقتصر على هضم ما ورد من الشرق . وتعزى تلك الأحكام وأمثالها إلى عدم إلمام أصحابها بأحوال الغرب الإسلامي عموماً من ناحية واعتقادهم الخاطيء بأن النهضة الفكرية كانت مرتبطة بإحياء التراث الكلاسيكي من ناحية أخرى .

وقد اعترف بعض هؤلاء الدارسين بقصور في معلوماتهم عن الفكر الإسلامي في المغرب والأندلس . والصواب ما ذهب إليه بعض المنصفين من أنه لا توجد فروق فكرية جوهرية تذكر بين المشرق والمغرب لأن المغرب يدخل ضمن وحدة ثقافية تشمل العالم الإسلامي برمته . . والسؤال : هل يراجع المفكر العربي الإسلامي الكبير محمد عابد الجابري أفكاره ؛ بل منهجه ورؤيته قبل أن ينزلق إلى المزيد من السقوط وهو بصدد تنمية مشروعه الفكري الطموح ؟

الهوامش

- (١) ذلك هو الدكتور لويس عوض المفكر المصري المعروف .
- (٢) راجع نص حوار مع كاتب الدراسة في مجلة « أنوال » الثقافية التي تصدر في المغرب عدد ٢٨ يوليو ١٩٨٤ ، رقم ١٢٩ .
- (٣) ولعل مما ساعد على ذلك وقوفه على ظاهرة الإنحطاط الفكري في المشرق العربي المعاصر .
- (٤) يشاركه في ذلك عبد الله العروي الذي حاول في كتابه عن « تاريخ المغرب » أن يتصدى لمقولات الاستشراق الفرنسي ، لكنه استسلم في النهاية للاستشراق الفرنسي الجديد .
- (٥) أنجز أطروحته تحت إشراف الأستاذ الجابري لدكتوراه السلك الثالث عن « فلسفة المعرفة عند باشلار » .
- (٦) راجع : الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر ، القاهرة ١٩٨٦ ، ص ٧٤ ، ٧٥ .
- (٧) نفسه ص ٧٤ .
- (٨) راجع : مقدمة كتابنا « سوسيولوجيا الفكر الإسلامي » - ١ الدار البيضاء ١٩٨٠ .
- (٩) عن مزيد من التفصيلات ، راجع : معنى العيد : في معرفة النص ، بيروت ١٩٨٣ ص ٣٧ وما بعدها .
- (١٠) انظر : حسن عبد الحميد : التفسير الإستمولوجي لنشأة العلم مجلة عالم الفكر ، مجلد ١٧ ، عدد ٣ ، ١٩٨٦ ، ص ١٣٤ - ١٣٥ .
- (١١) نفسه ص ١٣٦ .
- (١٢) نفسه ص ١٣٧ .
- (١٣) محمد عابد الجابري : نحن والتراث ، الدار البيضاء ١٩٨٠ ، ص ٢٣١ ، ص ٢٣٢ .

- (١٤) نفسه ص ٢٣٣ .
- (١٥) نفسه ص ٢٤٣ .
- (١٦) نفسه ص ٢٦٢ - ٢٦٣ .
- (١٧) نفسه ص ٢٧٨ .
- (١٨) نفسه ص ٢٨٨ .
- (١٩) نفسه ص ٢٨٨ .
- (٢٠) نفسه ص ٢٨٨ .
- (٢١) نفسه ص ٢٨٩ .
- (٢٢) تكوين العقل العربي ، بيروت ١٩٨٤ .
- (٢٣) نفسه ص ٢١٣ .
- (٢٤) نفسه ص ٢٩٥ .
- (٢٥) نفسه ص ٢٩٦ .
- (٢٦) نفسه ص ٢٩٧ .
- (٢٧) نفسه ص ٣٠١ - ٣٠٢ .
- (٢٨) نفسه ص ٣١١ .
- (٢٩) نفسه ص ٣٠٨ .
- (٣٠) نفسه ص ٣١٣ .
- (٣١) نفسه ص ٣١٦ .
- (٣٢) نفسه ص ٣٢٣ .
- (٣٣) راجع : دراسته عن الفارابي في مجلة دراسات فلسفية عدد ١ / سنة ٧٦ ،
- ١٩٧٧ ص ٣٤ .
- (٣٤) نفسه ص ٣٥ .
- (٣٥) نفسه ص ٣٥ .
- (٣٦) ص ١٩٢ .
- (٣٧) راجع في هذا الصدد : دراستنا المعنونة « أدلجة التراث » في العدد ٣٣ نوفمبر سنة ١٩٨٧ من مجلة أدب ونقد . ص ١٢ وما بعدها .
- (٣٨) راجع : مقدمة كتابنا : سوسيولوجيا الفكر الإسلامي ص ٥ وما بعدها .
- (٣٩) راجع : أفانا سيف : أسس الفلسفة الماركسية .
- (٤٠) راجع : جارودي : النظرية المادية في المعرفة .

- (٤١) فطن إلى ذلك الأستاذ / محمود العالم في كتابه « الوعي والوعي الزائف » ص ٧٤ .
- (٤٢) عن هذه التفسيرات راجع : كتابنا « قضايا في التاريخ الإسلامي » الدار البيضاء ١٩٨١ ، ص ١٠١ وما بعدها ، سوسيولوجيا الفكر الإسلامي حـ ١ ص ١٢ وما بعدها .
- (٤٣) ط . الدار البيضاء ١٩٧١ ص ٣٧٨ وما بعدها .
- (٤٤) راجع كتابه : العلامة ابن خلدون - الترجمة العربية - بيروت ١٩٨٢ ص ٤١ - ٤٦ .
- (٤٥) تكوين العقل العربي ص ١٦٣ ، ١٦٤ .
- (٤٦) نفسه ص ١٦٤ .
- (٤٧) نفسه ص ١٦٥ .
- (٤٨) نفسه ص ١٨٦ .
- (٤٩) نفسه ص ١٦٥ .
- (٥٠) نفسه ص ٢٤١ .
- (٥١) نفسه ص ٢٤٢ .
- (٥٢) محمود العالم : الوعي والوعي الزائف ص ٧٦ .
- (٥٣) راجع دراستنا : « مذهب ابن تومرت بين الوحدة الإيديولوجية والتوحيد السياسي » .
- (٥٤) راجع في هذا الصدد : عبد الكريم بيصعيني : الصراع الأموي الفاطمي في المغرب الأقصى ، رسالة ماجستير : مخطوطة ص ٢٧ - ٢٩ .
- (٥٥) راجع : تكوين العقل العربي ، ص ١٥٦ .
- (٥٦) نفسه ص ٣٢٣ .
- (٥٧) نفسه ص ٣٢٤ .
- (٥٨) راجع : دراستنا عن : مذهب ابن تومرت - بين الوحدة الإيديولوجية والتوحيد السياسي .
- (٥٩) تكوين العقل العربي ، ص ٣٢٥ .
- (٦٠) راجع : مقدمة كتابنا مغربيات .

- (٦١) راجع : كتبنا : الاغالبه - الخوارج في بلاد المغرب - سوسيولوجيا الفكر الإسلامي - مقالات في الفكر والتاريخ - فكرة التاريخ بين الإسلام والماركسية - جذور الطائفية في العالم العربي .
- (٦٢) العلامة ابن خلدون ص ٢٠ .
- (٦٣) نفسه ص ٢١ .
- (٦٤) المسالك والممالك ، ليدن ١٨٨٩ ، ص ١٥٣ .
- (٦٥) راجع : سوسيولوجيا الفكر الإسلامي ح ٢ الدار البيضاء ١٩٨١ ص ١٩٣ .
- (٦٦) راجع : سوسيولوجيا الفكر الإسلامي ح ١ ص ٣٣ ، ٣٤ .
- (٦٧) حسن عبد الحميد : التفسير الإستمولوجي للعلم ص ١٥٨ .
- (٦٨) راجع : أوليري دي لاسي : الفكر العربي ومكانه في التاريخ - الترجمة العربية - القاهرة ١٩٦١ ص ٢٣٤ ، ٢٣٥ .
- (٦٩) نفسه ص ٢٣٦ .
- (٧٠) نفسه ص ٢٣٩ .
- (٧١) نفسه ص ٢٥١ .
- (٧٢) نفسه ص ٢٥٣ .
- (٧٣) نفسه ص ٢٥٦ .
- (٧٤) نفسه ص ٢٥٧ .
- (٧٥) نفسه ص ٢٥٨ .
- (٧٦) نفسه ص ٢٦١ .
- (٧٧) نفسه ص ٢٦٦ .

مذهب ابن تومرت من الوحدة الايديولوجية إلى التوحيد السياسي

تمثل الدعوة الموحدية التي صاغها المهدي بن تومرت ذروة النضج الإيديولوجي إذا ما قيس بالدعوات السابقة التي شهدتها الغرب الإسلامي . وحسبها ما حققت من أهداف سياسية لعل من أهمها « توحيد » بلاد المغرب فضلاً عن الأندلس تحت نظام مغربي قح وبزعامة مغربية صرفة للمرة الأولى في تاريخ المغرب الإسلامي .

ومرد ذلك - فيما نرى - إلى « المصالحة » المذهبية التي تضمنتها الصيغة « الموحدية » بين كافة المذاهب والنحل التي توخت أهدافاً سياسية والتي لم يقدر لها أكثر من إقامة دول إقليمية لم تنج في توحيد التراب المغربي ؛ فكانت لذلك - فيما نرى - تجارب تعبر عن « المراهقة السياسية » إن صح التعبير .

ومن هنا تبرز التجربة الموحدية إيديولوجياً وسياسياً لتنفرد - دون

غيرها - بميزات خاصة بفضلها أمكن تحقيق الوفاق العقيدي والقضاء على الهراطقات والمذاهب المتطرفة برغم تحقيق طابعها « التوفيقى » أو « التلفيقي » فيما يرى البعض . وقد أهل هذا « التجانس » العقيدي - بالإضافة إلى الطابع الأمازيغي في صياغة الدعوة وتبني « مشروعها » السياسي - لإتمام الوحدة السياسية ووضع حد للفوضى والتشردم ، فضلاً عن طرد الخطر النورمانى من إفريقية و« تحجيم » الخطر النصراني في الأندلس . فإذا أضيف إلى ذلك النتائج الحضارية وأهمها إعادة سيولة النشاط التجاري بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب ، كذا إتمام « تعريب » البربر ؛ أدركنا المكانة الخاصة والفريدة التي تبوأها التجربة الموحدية في تاريخ الغرب الإسلامى بلا منازع .

ومهمة هذه الورقة تتحدد انطلاقاً من وفرة مصادر التاريخ الموحدى خاصة بعد ازدهار مدرسة التاريخ المغربى والأندلسى في ظل الموحدين ، كذا وفرة الدراسات الحديثة عن التجربة الموحدية سياسياً وحضارياً . وبرغم ذلك تخلو هذه الدراسات من تناول موضوعى لطبيعة الدعوة الموحدية وتفسير نجاحاتها السياسية والحضارية . ومرد ذلك - فيما نرى - إلى إلغاز عقيدة الموحدين التي تضمنت آراء ورؤى جرى اقتباسها من معظم المذاهب والنحل التي شهدتها الغرب الإسلامى . بل وجمعها بين الأصناداد خاصة بين آراء أهل السنة ونظريات الشيعة على تعددها وتنوعها وتناقضها في غالب الأحيان . هذه واحدة . أما الأخرى فتكمن في تغافل - إن لم يكن غفلة - الدارسين إلى ما شهدته مسرح التاريخ الإسلامى العام من صراعات إيديولوجية كانت تغطية لصراعات إجتماعية كما سنبين في حينه .

وأخيراً القصور المنهجي المتمثل في الفصل بين العقائد - التي أهتم دارسو الفكر ببحثها - وبين حركة التاريخ السياسي التي انصرف المؤرخون لرصدها .

إنطلاقاً من هذه السليبات تتصدى « الورقة » لتجاوزها وفق منهج قوامه ما يلي :

أولاً : الإفادة من المادة المصدرية الوفيرة والثرية التي تتعلق بالتجربة الموحدة والتي لم تقرأ بعد قراءة علمية رصينة .

ثانياً : التعويل على الربط بين الإيديولوجيا والواقع العياني التاريخي ؛ أي الجمع بين الرأي والفعل خصوصاً وأن الحركات السياسية المعبرة عن واقع « سوسيو - اقتصادي » في تواريخ الإسلام بله في تواريخ العصور الوسطى عموماً كانت تستمد دعواتها من الدين .

ثالثاً : توسيع دائرة البحث والنظر لتشمل العالم الإسلامي بأسره إبان الحقبة الزمنية لموضوع الدراسة ؛ بله الاسترشاد بالتراكمات المعرفية والتاريخية في الغرب الإسلامي خصوصاً والشرق بوجه عام قبيل العصر الموحدي .

رابعاً : تتبع رحلة ابن تومرت في المغرب والأندلس ودول المشرق بهدف الوقوف على ينباع الأفكار التي نهل منها قبل صياغة مذهبه . وقد استوجب ذلك معرفة شيوخه والوقوف على منطلقاتهم الفكرية بل وانتهاءاتهم الطبقيّة فضلاً عن ميولهم السياسية .

خامساً : تحليل نسقه الفكري تحليلاً دقيقاً وتفكيك منظومته في محاولة

لرد آرائه إلى المذاهب الأخرى وخاصة ما تعاقب منها في تاريخ الغرب الإسلامي .

سادساً : إعادة تركيب الحقائق - بعد تحقيقها - من أجل وضع نسقه الفكري، في إطاره الصحيح ، مسترشدين في ذلك بالبعد السياسي للحركة الذي يشكل حجر الزاوية في صياغة المذهب الموحيدي .

سابعاً : تفسير المعطيات والنتائج في ضوء رؤيتنا الصراعية الشمولية التي طالما ألحنا عليها واعتمدناها في دراسات سابقة .

ثامناً : طرح حصاد الدراسة - الذي نعتقد في جدته - للبحث والمناقشة .

نستهل الدراسة بعرض موجز للما وراء المذهبي المغربي منذ انتشار الإسلام في بلاد المغرب إلى نهاية القرن الخامس الهجري ومدى حظه من النجاح والفشل في تحقيق غاياته البعيدة ؛ وهي بالأساس « وحدة التراب المغربي » .

وفي هذا الصدد نقرر أن انتشار الإسلام في بلاد المغرب جاء متأخراً وكان متعذراً بسبب استغراق الفتوحات الإسلامية ما ينيف على سبعين عاماً . وما ترتب على ذلك من مزالق عثرت وعسرت أسلمة المغاربة وتعريبهم من ناحية ^(١) وتأخر « الاسهامات » المغربية المذهبية عن مثيلها في الشرق بل وقوف المغاربة موقف « المتلقي الحذر » لما يرد من الشرق من ناحية أخرى .

كذا نلمح إلى طبيعة الفتوحات الأموية التي اتخذت شكل « الغزو » بدلاً من « الجهاد » وما أسفر عن ذلك من ارتباط المنظور

العقيدى للمغاربة بالمنظور السياسي والإجتماعي وهو ما نصطلح عليه باسم « أدلجة » العقائد أو « سوسيولوجيا الدين » . وهذا يفسر إخفاق مذهب الخوارج في الشرق ونجاحه في بلاد المغرب باعتباره « إديولوجية » ثورية ذات مضمون إجتماعي ديمقراطي ^(٣) .

وعلى الرغم من انتشار مذهب الخوارج بين البربر في سائر بقاع المغرب إلا أنه لم ينجح في تحقيق وحدة مغربية سياسية . وأقصى ما أنجزه تأسيس دول ثلاث لم تعمر طويلاً ^(٣) . وهذا راجع - فيما نرى - إلى الافلاس الإديولوجي حيث تفشي الخلاف والصراع بين الإباضية والصفيرية من ناحية ، وتحول الفكر السياسي الخارجي عن مبدأ الشورى والإختيار إلى مبدأ النص والتوريث من ناحية أخرى . هذا بالإضافة إلى كون مؤسسي الدولتين المدراية والرستمية ينتميان إلى أصول من غير البربر . كل هذا يفسر لماذا اندثر المذهب الخارجي من سائر بلاد المغرب باستثناء جيوب مغلقة في جبل نفوسة ووادي الميزاب .

أما مذهب المعتزلة فقد سبق أن أثبتنا في دراسات ^(٤) سابقة تعويله على دعوة سياسية قدر لها أن تنتشر في بعض نواحي إفريقية والمغربين الأوسط والأقصى . وما يعيننا فشل هذه الدعوة في تأسيس كيانات سياسية اعتزالية قحه . وتفسير ذلك كامن في وعورة وإلغاز عقائدها التي تميل إلى التفلسف بما لا يتلاءم مع إسلام المغاربة السني المالكي النصي من ناحية واندماج دعوتهم في الدعوة الزيدية الشيعية من ناحية أخرى . إذ أسهموا بدور في إقامة دولة الأدراسة بالمغرب الأقصى سنة ١٧٢ هـ .

وهذا يقود إلى الحديث عن تجربة التشيع في بلاد المغرب سواء

أكان زيدياً معتدلاً أو إسماعيلياً متطرفاً . فبرغم استناد دولة الآداسة إلى زعامة علوية - إدريس بن عبد الله - إلا أن الدولة لم يقدر لها التوسع والإنتشار بل ما لبثت أن تمزقت في عهد إمامها الثالث محمد بن إدريس حتى أجهز عليها الشيعة الفواطم . ونحن نعزو ذلك بالدرجة الأولى إلى كون الأسرة الحاكمة من غير البربر على الرغم من تعاطف المغاربة مع آل البيت .

وبالمثل نفسر عدم إنتشار المذهب الزيدي رغم اعتداله بين المغاربة إلى إجحامهم عن العقائد الشيعة المعقده . وحسبنا أن الأدراسة أنفسهم لم يحرصوا على نشر مذهبهم لذات السبب وسمحوا بأن تجري المعاملات في دولتهم وفق المذهب المالكي ^(٥) .

أما عن الشيعة الإسماعيلية ؛ فقد وفدت دعوتهم إلى بلاد المغرب ونجحت في توحيد المغرب الأدنى وإفريقية وبعض نواحي المغربين الأوسط والأقصى . لكنهم عجزوا عن إتمام وحدة المغرب كاملة لعدة أسباب ؛ منها إلغاز معتقداتهم وفساد دعائهم فضلاً عن سياستهم الإقتصادية الجائرة ^(٦) ، وأخيراً تعويلهم على الانسحاب إلى مصر من أجل التوسع في الشرق ؛ خصوصاً بعد أن اندلعت المقاومة الأمازيغية على اختلاف فصائلها ومذاهبها ضد الفاطميين . وهذا يفسر انقراض المذهب الإسماعيلي وامتحان أتباعه في عهد الزيريين .

أما عن المذهب السني ؛ فقد أقبل المغاربة على مذهب الإمام مالك لأسباب وقف عليها ابن خلدون وغيره . وبرغم ذلك لم يقدر للمالكية من دور سياسي إلا فيما يتعلق بمعارضة الدول السابقة ذات الإيديولوجيات المغايرة . ونحن لا نوافق الرأي القائل برد أسباب عدم

تأسيسهم دولا مغربية إلى حض الإمام مالك أتباعة على « عدم التقرب من السلطان » . دليلنا على ذلك اتخاذ المرابطين مذهب مالك إديولوجية نجحت في تأسيس دولة ضمت المغربين الأوسط والأقصى فضلاً عن الأندلس .

لكن هذه الدولة شاخت في عنفوانها وذلك بالرغم من استنادها إلى داعية وحكام من البربر . ويرجع سقوطها من ثم إلى أسباب أخرى سبق شرحها في دراسة سابقة (٧) . وما يعيننا منها غلو فقهاء المالكية إلى حد خروجهم عن تعاليم مالك نفسه فضلاً عن إغفالهم الأصول - القرآن والسنة - وتشبههم بالفروع ؛ وما تلى ذلك من إثارة أصحاب المذاهب الأخرى (٨) .

إن آفة الغلو والتطرف التي فشت في المغرب بشكل يسترعي الإنتباه قريبة موضوعية على إفلاس التجارب الإديولوجية السابقة . وقد تجلّى ذلك في تطرف خوارج المغرب وخاصة الصفيرية فيما عرف بمذهب « بورغواطة » الذي تأثر بالمعطيات الإقليمية ومال إلى الغلو (٩) . كما تطرفت عقائد الشيعة وكثر أدعياء النبوة كما هو الحال بالنسبة لحميم المنبي (١٠) . كذا تفاقم الغلاة من الشيعة البجلية في بلاد السوس الذين كانوا لا يرون الحق إلا في مذهبهم بما أخرجهم عن المذهب الشيعي نفسه (١١) .

إن ظهور هذه الحركات المتطرفة كان تعبيراً عن الخواء المذهبي الذي كان نتيجة لحالة الفوضى السياسية . والكساد الإقتصادي والتناحر الإجتماعي الذي ران على بلاد المغرب إبان عصر « الفوضى الزناتية » .

هكذا اقترن الإفلاس الإيديولوجي بالإفلاس السياسي وتعددت مشكلات بلاد المغرب بحيث دعت الضرورة إلى دعوة جديدة تقيم دولة جديدة تقدم حلولاً لمشكلات المغرب التي تفاقمتم في عصور المذاهب السابقة والكيانات السياسية السابقة أيضاً . لم يكن هذا الحل إلا موضوع الدراسة وهو مذهب ابن تومرت ذو الطابع التوحيدي أديولوجياً وسياسياً .

نقرر ابتداء أن تفاقم المشكلات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وخواء الإيديولوجيات المذهبية في المغرب ، فضلاً عن تعرض الغرب الإسلامي لأخطار « دار الحرب » - النورمان في صقلية والإسبان في الأندلس - كان تعبيراً عن شيوع ذات الظواهر بعينها في الشرق الإسلامي أيضاً على إثر نجاح الحركة الصليبية في إقامة ممالك أربع في بلاد الشام .

وقد سبق لنا أن قارنا بين نشوء وتدهور وسقوط دولة المرابطين في الغرب الإسلامي وبين مثيلتها الإمبراطورية السجلوقية^(١٢) بما يغني عن اللجاح . وما يعنينا هو إثبات وحدة الصيرورة التاريخية للعالم الإسلامي بأسره بما يدحض المزاعم التي تفترض قطيعة إستيمولوجية بين المشرق والمغرب نتيجة القطيعة السياسية . وحسبنا أن ثبت في هذا المقام بأن قطيعة سياسية لم تقع وأن تفشي ظاهرة الإقطاع العسكري في العالم الإسلامي بأسره هي التي أفرزت إمبراطوريتي السلاجقة والمرابطين . وحسبنا أن قيامهما معاً كان نتيجة للصراع بين البورجوازية والإقطاع وأن حسم الصراع لصالح الإقطاع على يد البدو العسكر السني يمثل قاسماً مشتركاً بين كل من الإمبراطوريتين . ونحن نطرح للبحث دور الغزالي المنظر لهذين النظامين السلجوقي

والمرابطي إلى حد الإفتاء « بجواز إمامة العسكر المتغلب » . كما كان همزة الوصل بين بغداد ومراكش .

وإذا كان من أهم أسباب ضعف وأنهب السلاجقة في الشرق دور الحركة الإسماعيلية المعبرة عن موقف القوى البورجوازية ؛ فإن انهيار وسقوط المرابطين يعزي إلى دور الموحدين الذين ارتكبت إيديولوجيتهم على كثير من آراء وأفكار الإسماعيلية ؛ مع الأخذ في الاعتبار بالمعطيات المغربية الإيديولوجية . وسوف نعود في نهاية المطاف - بعد دراسة الدعوة الموحدية واتصال صاحبها بدعاة الباطنية - للكشف عن مزيد مما يلقي الضوء على هذه الفكرة التي أحسب أنها مبتكرة .

إن تتبع أصل ابن تومرت ونشأته ورحلته عبر المغرب والأندلس والشرق ، واستقصاء الهويات المذهبية لشيخه قمين بالكشف عن المذهب الذي صاغه . والهدف السياسي الذي توخاه . كما يلقي بعض الضوء على طبيعة الصراع الدائر في العالم الإسلامي بين النصبة السلفية وبين الليبرالية العقلانية أو إن شئت بين الإقطاع والبورجوازية .

أما عن أصله ونسبه فقضية تختلف الدارسون بصدددها ؛ وما يعيننا أنه بربري من هرغة المصمودية كما ذهب ابن خلدون^(١٣) - وهو حجة في أنساب البربر - تأسيساً على « أن الرئاسة لا تكون على قوم في غير أهل جلدتهم » . أما عن عمله فقد كان تاجراً . وإذا ما علمنا أن عبد المؤمن بن علي ساعده الأيمن كان من قبيلة « كومية » إحدى بطون بني فاتن من البربر البتر وأنه كان تاجراً ووالده حربي يصنع الفخار^(١٤) ، وأن مصموده والبربر البتر تعرضوا لعسف المرابطين ؛

أدركنا تأثير الوضع الاجتماعي والطبقي في اتجاه قائدي الحركة
الموحدة الإيديولوجي والسياسي في إطار الصراع بين البورجوازية
والإقطاع .

لقد درس محمد بن تومرت بالمغرب القرآن وعلومه والحديث
والفقه وعلوم اللسان والأدب ^(١٥) .

ونعلم أنه رحل إلى الأندلس لدراسة علم الكلام الذي صادر
عليه المرابطون في المغرب . وهناك التقى بجماعات المريدين الذين
تمحور فكرهم في المزج بين التشيع والتصوف . ومعلوم أن حركة
المريدين كانت تعارض المرابطين ؛ إذ أن فكرهم كان حصاد النشاط
البورجوازي التجاري الذي ازدهر في المرية . ومعلوم أيضاً أن
التصوف والتشيع قد اندمجا في الشرق بحيث قامت « مصالحة
توفيقية » بين سائر فرق المعارضة تحت تأثير تسلط المذهب الأشعري ؛
مذهب السلاجقة . ولقد لعب التصوف دوراً محورياً في هذا
الصدد ^(١٦) . ولسوف يكون لذلك تأثيره على ابن تومرت حين صاغ
مذهب الموحدين .

ثم رحل ابن تومرت إلى الشرق ^(١٧) فزار مصر والشام وأخذ عن
شيوخهما . والثابت أن تأثيرات الإسماعيلية كانت أشد تكثيفاً في
هذين المصرين اللذين جمعتهم الدولة الفاطمية . كما نعلم أن دعاة
الإسماعيلية طفقوا يروجون للمذهب بعد سقوط الفاطميين ،
وامتدت دعوتهم إلى سائر أقاليم الشرق والغرب الإسلاميين يدعون
من جديد للمهدي المنتظر . وقد لعبت رسائل إخوان الصفا التي
وصلت الأندلس دوراً مهماً في هذا الصدد بين النخب المثقفة .
وانتهى المطاف بابن تومرت إلى بغداد حيث أمعن في تلقي أصول

الفقه وأصول الدين (علم الكلام) على شيوخ من أمثال ابي بكر الشاشي وعلي بن المبارك . ويذهب الدارسون إلى أنها كانا من الشافعية . ونحن نؤكد كونها على المذهب الإسماعيلي تأسيساً على كشف معرفي جديد فحواه انخراط الإسماعيلية في المذهب الشافعي من باب التقية والستر^(١٨) . وقيل أن ابن تومرت قد التقى بالغزالي ودرس عليه رغم نفي بعض الدارسين . لكننا لا نجد غضاضة في إثبات الواقعة خاصة وأن الغزالي قد غير موقفه إزاء المرابطين الذين لم يتورعوا عن حرق كتبه في الغرب الإسلامي وخاصة كتاب « الاحياء » الذي صب فيه الغزالي جام غضبه على المرابطين والفقهاء المالكية سواء بسواء^(١٩) . وإذا ما علمنا أن الغزالي في أواخر أيامه قد تحلى عن خدمة السلاجقة وأنه مزج بين الأشعرية والتصوف ومال إلى التفلسف ؛ أدركنا كيف عول ابن تومرت على « آية التوفيق » في طرح مذهبه بالقدر الذي يحقق أهدافه السياسية .

ولسوف نلاحظ مصداق ذلك في اعتماده آراء سنية أشعرية وظاهرية محافظة إلى جانب أخرى شيعية واعتزالية وخارجية .

ونحن في غنى عن سرد قصة رحلته من المشرق إلى المغرب إلا بالقدر الذي يكشف عن هذا الهدف السياسي الذي من أجله صاغ مذهبه . إذ نعلم أنه مر بمصر وتونس وقسنطينة وبجاية وتلمسان وفاس ومراكش وأغمات حتى وصل إلى تنملل . وفي كل تلك البلدان كان يجهر بدعوته التي لا يشك أحد الباحثين^(٢٠) الناهين في أنها كانت تستهدف العالم الإسلامي بأسره . ونجد ما يؤيد ذلك في المصادر^(٢١) التي تذهب إلى أنه لم يعدم أنصاراً في مصر ذاتها كانوا يتشبثون بدعوته رغم ضراوة المد السني إبان الحكم الأيوبي .

كانت دعوة ابن تومرت - كما ذكرنا - تستهدف غايات سياسية كبرى . ولعل من أهم القرائن في هذا الصدد ؛ الإعداد الدعائي والعسكري والتنظيمي الباهر الذي لا نشك في اقتباسه عن الإسماعيلية في الشرق . وهذا يدحض آراء بعض الدارسين الذين قصروا هدف الدعوة على الاحتساب عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وفي ذات الوقت يؤيد رأي أحد الباحثين المغاربة النابيين^(٢٢) في أن الدعوة كانت « أشبه بالحزب السياسي أو التنظيم الثوري الذي يدفعه الطمع في السيطرة على الحكم إلى النقرة على الأوضاع والتخطيط لمحاربتها وتقويمها » . ويسوق في هذا الصدد عدداً من القرائن هي :

أولاً : إنطواء الدعوة على تنظيم فكري نخبوي للعمل المذهبي وآخر جماهيري للعمل المسلح^(٢٣) .

ثانياً : جمع ابن تومرت في دعوته بين اللسانين العربي والبربري .

ثالثاً : طرح فكري « المهدوية والوصية إدراكاً لحقيقة تعاطف المغاربة مع آل البيت ووجود متشيعين كانوا ينتظرون عودة المهدي .

رابعاً : استخدام أساليب الدجل والشعوذة إلى جانب العنف والقسوة .

ونجد مصداق ذلك فيما ذكره البيهقي^(٢٤) بأن « البشير كان يخرج المنافقين والخبيثاء من الموحدين حتى أمتاز الخبيث من الطيب . ورأى الناس الحق عيناً وازداد الذين آمنوا إيماناً وذاق الظالمون النار فظنوا أنهم موافقوها وما لهم عنها من محيض » .

وفي نفس المعنى تؤكد الروايات أن أصحاب المهدي لم يتورعوا عن الإثخان في الخصوم و« خاصة السوق الذين كانوا يعلقونهم على أبواب المدن » .

ومن جانبنا يمكن أن نسوق قرائن جديدة تضيء البعد السياسي للدعوة لعل من أهمها ما يلي : -

أولاً : إشاعة ابن تومرت نسبته إلى آل البيت وبالذات إلى الحسن بن علي بن أبي طالب ؛ اذ ورد في إحدى رسائله إلى المرابطين « . . . من محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي الحسن الفاطمي » ^(٢٥) ، في ذات الوقت الذي أخفى فيه تشيعه على العوام ^(٢٦) . وهو في ذلك قد تشبه فيما نرى بالأدارسة .

ثانياً : تبديل أسماء كبار رجاله إلى أسماء الراشدين من الخلفاء وخاصة أبي بكر الصديق وعمر ^(٢٧) . وهو في ذلك يحتذي المذهب الزيدي بما يفيد في كسب ولاء الشيعة والسنة في آن . وهي نفس السياسة التي أتبعها الأدارسة من قبل .

أما عن مذهب ابن تومرت فقد اختلفت الآراء بصده ، يذكر ابن خلدون ^(٢٧) أن قوام عقيدة الموحدين هي الأشعرية ؛ « إذ لقي ابن تومرت أئمة الأشعرية من أهل السنة وأخذ عنهم واستحسن طريقتهم في الانتصار للعقائد السلفية والذب عنها بالحجج العقلية » .

ويضيف باحث معاصر ^(٢٩) أن مذهب ابن تومرت « مزيج من الأشعرية ومبادئ الشيعة الإمامية » . ويرى ثالث ^(٣٠) بأن المذهب « توفيق بين تعاليم السنة وأفكار المتكلمة والفلاسفة » .

ونحن نرى أن صيغة ابن تومرت توفيق بين كل ما ذكره السابقون بالإضافة إلى مذاهب أخرى لم تعد أنصاراً في المغرب مثل المذهب الظاهري والاعتزال ومذهب الخوارج .

حجبتنا في ذلك قراءة أصول المذهب في كتابه « أعز ما يطلب » في محاولة لردّها إلى المذاهب المختلفة التي أشرنا إليها .

فبالنسبة لتأثيرات أهل السنة فقد تجلت في المذهبين الأشعري والظاهري ؛ إذ أخذ ابن تومرت عن الأشعرية آراءهم في إثبات الصفات ^(٣١) ، كذا الرجوع إلى القرآن والسنة وإجماع الصحابة . وفي ذلك محاولة لإظهار زيف المالكية الذين عولوا فقط على الفروع . ولعله تأثر في هذا الصدد بالغزالي الذي تذكر المصادر ^(٣٢) أنه نصحه بعدم التعويل على رأي المعتزلة في تلك القضية لأسباب سياسية قحواها أن المغاربة يميلون إلى النصية .

وربما كان إلحاح ابن تومرت على إثبات الصفات مجارة للمذهب الظاهري الذي يرى أن « أسماء الله الحسنى لا يجوز فيها أي قياس أو اشتقاق أو اصطلاح ^(٣٣) » . كما أنه بذلك يرضى قطاعاً عريضاً من المالكية يمكنه من كسب ولائهم بدلاً من المرابطين . وفي ذلك دلالة على ضالة الجوانب الاعتقادية عند ابن تومرت بالقياس إلى الأهداف السياسية .

وبرغم مجاراته للمذهب الظاهري فيما يتعلق بقضية الصفات حيث قال أن « أسماء الباري سبحانه موقوفة على ذاته ، لا يسمى إلا بما سمي به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه » ^(٣٤) . إلا أنه خالف الظاهرية في اعتماده العقل للبرهنة على وجود الله . يقول ابن تومرت . . . العقل يعلم وجود الباري سبحانه والضرورة ما لا يتطرق إليه

الشك ولا يمكن العاقل دفعه » (٣٥) .

وبرغم اعتماده العقل في التدليل على وجود الباري ؛ فقد أنكر حرية الإرادة عند الإنسان مردداً في ذلك أقوال الجبرية ؛ إلى حد القول بالخوارق والمعجزات على أساس « أن العقل ليس له في الشرع مدخل » (٣٦) .

هكذا لم يأخذ ابن تومرت من مذاهب أهل السنة إلا ما يتعلق بالقشور وبالقدر الذي يخدم دعوته سياسياً .

أما عن جوهر مبادئ المذهب فقد اقتبسه ابن تومرت من مذاهب قوى المعارضة سواء أكانوا معتزلة أو خوارج أو شيعة ؛ الأمر الذي يؤكد أن دعوته كانت رد فعل فكري وسياسي وإجتماعي لهيمنة السلفية النصية الإقطاعية العسكرية كما أشرنا سلفاً وكما سنوضح فيما بعد .

فقد جرت مصالحات مذهبية بين قوى المعارضة بحيث اقتربت أفكارها تحت تأثير الضربات التي حلت بها على يد النظم العسكرية السنية (٣٧) ، لقد تواءمت أفكار فرق الخوارج مع بعضها البعض ، كذا مع الاعتزال . ومعلوم أن الوفاق بين المعتزلة والشيعة عموماً والزيدية على نحو خاص قد عقد منذ القرن الثالث الهجري .

ولا غرو ؛ إذ ينهل ابن تومرت من معين الاعتزال سواء في محاربة « التشبيه والتجسيم » ، أو في قضيتي « العدل والتوحيد » بما يخدم أغراضه الدعائية لكسب معتزلة المغرب لدعوته من ناحية والإفادة من « عقلائيهم » في محاربة خصومه « النصيين » من ناحية أخرى ، وهذا يجندونا إلى رفض دعاوي بعض الدارسين (٣٨) الذين ذهبوا - خطأ -

إلى انقراض المعتزلة من المغرب بعد سقوط الأدارسة . إذ ثبت وجود جماعات منهم بالمغرب الأقصى خصوصاً في ظل المرابطين برغم ما حل بهم من بطش واضطهاد^(٣٩) . كما أثبت المراكشي^(٤٠) أن فكرة « التوحيد » عند ابن تومرت كانت تستهدف استرضاء جمهور المعتزلة في المغرب . وليس أدل على ذلك من تبجيله للعقل إذ قال : « أفي الله شك فاطر السموات والأرض ؛ أخبر تعالى أن فاطر السموات والأرض ليس في وجوده شك . وما انتفى عنه الشك وجب كونه معلوماً . فثبت بهذا أن الباري سبحانه يعلم بضرورة العقل »^(٤١) .

وعن الخوارج أخذ ابن تومرت أهم مبادئهم الثورية وهو « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » . كذلك أخذ عنهم أساليب العنف والبطش في معاملة الخصوم .

أما عن مذاهب الشيعة ؛ فقد نهل منها ابن تومرت جوهر عقيدته ؛ الأمر الذي حداً بالفردبيل^(٤٢) إلى الجزم بأن عقيدة ابن تومرت « تعد مذاهباً شيعياً حقاً » ومع ما ينطوي عليه هذا الرأي من غلو ؛ إذ نجد ابن تومرت يروي أحاديث عن السيدة عائشة^(٤٣) ؛ إلا أنه بالغ الدلالة على أن التشيع كان المصدر الأساسي للعقيدة الموحدية . إذ اعتمد ابن تومرت فكرة « العصمة » التي لا نجد لها نظيراً في المذاهب الأخرى . يقول في هذا الصدد « . . . أنا محمد بن عبد الله بن تومرت الإمام المعصوم ، وأنا مهدي آخر الزمان »^(٤٤) . وهذا يدحض رأى أحد الدارسين بأن التشيع الإسماعيلي لم يصل إلى المغرب الأقصى . وحتى لو صح ذلك فإن ابن تومرت تلقف الفكرة إبان رحلته بالأندلس حيث كان دعاة الإسماعيلية من أمثال قاسم بن سيار القرطبي يروجون لمذهبهم .

كذا إبان زيارته مصر والشام والعراق حيث كان نشاط الدعوة الإسماعيلين أكثر بروزاً . وعلى كل حال فإن اعتبار ابن تومرت نفسه « إماماً معصوماً » كان سياسة منه لإحكام الدعوة السياسية لشخصه (٤٥) .

وبالمثل كان قوله « بالمهدوية » يبرز الجانب الاجتماعي لدعوته خاصة وأن الفكرة قد راجت بالمغرب الأقصى وبالذات إقليم السوس موطن الشيعة البجليّة . . ومعلوم أن « المهدوية » شكلت قاسماً مشتركاً في سائر المذاهب ذات الدعوات السياسية .

قصارى القول - أن مذهب ابن تومرت نهل من سائر المذاهب والنحل سواء ما وجد منها بالمغرب أو الأندلس أو المشرق ، وأنها كانت صيغة « توفيقية » « توحيدية » على الصعيد الإيديولوجي والصعيد السياسي ؛ بحيث استهدفت - في التحليل الأخير - القضاء على الاختلافات المذهبية عن طريق « إرضاء أصحاب الآراء والمذاهب المختلفة » (٤٦) ، تمهيداً لمشروعه السياسي الطموح في توحيد الغرب الإسلامي كذا الشرق الإسلامي إن استطاع إلى ذلك سبيلاً .

وهذا يقودنا أخيراً إلى ما سبق ذكره عن كون دعوة ابن تومرت نتاج صراع « سوسيو - سياسي » غمر العالم الإسلامي بأسره . وإذا أثبتنا سلفاً غلبة المد السني تعبيراً عن انتصار القوي البدوية الطرفدارية الإقطاعية العسكرية ممثلة في الإمبراطوريتين السلجوقية والمرابطية ؛ فإننا نؤكد أن التجربة الموحدية عبرت عن موقف القوى البورجوازية كرد فعل لتسلط نقيضها .

وإذا أثبتنا أن المذهب الشيعي الإسماعيلي شكل جوهر عقيدة

الموحدين بالإضافة إلى مذاهب المعارضة الأخرى من خارجية واعتزالية وزيدية ؛ نستطيع أن نجزم الآن بأن انهيار وسقوط السلاطنة والمرابطين قد تم بفعل تأثيرات الدعوة الإسماعيلية والدعوات الأخرى التي نهلت منها في الغرب الإسلامي كحركة المريدين في الأندلس وحركة الموحدين في المغرب .

ويمكن أن نسوق عدداً من البراهين والأدلة على صدق رؤيتنا التي نزع جدتها وابتكارها ؛ على النحو التالي :

أولاً : أن ابن تومرت اتصل بالمريدين في الأندلس ودعاهم إلى الاستشهاد في مقاومة المرابطين - كما أن المريدين كانوا وثيقي الصلة بابن تومرت بعد عودته من المشرق وبدء دعوته بالمغرب واستنجدوا به بعد أن ظفر بالمرابطين وقوض حكمهم في بلاد المغرب .

ثانياً : أن ابن تومرت كان على صلة بالباطنية الإسماعيلية في الشرق ، فقد وجدوا فيه بذرة صالحة لنشر دعوتهم في الغرب الإسلامي الذي كان لا يخلو من دعائهم « كما ذهب بحق إحدى الدارسات » (٤٧) .

ثالثاً : يؤكد ذلك جزم ابن عربي (٤٨) بأن دعاة الإسماعيلية كانوا ينصبون شباكهم لاصطياد القادمين من المغرب والأندلس لاحتوائهم وتسخيرهم في الدعوة لمذهبهم في الغرب الإسلامي ، وإنه أفلت من هذه الشباك إبان رحلته إلى الشرق .

رابعاً : أن ابن تومرت كان رجل سياسة قبل أن يكون رجل دين .

وأنه سخر الدعوة لا للإصلاح والتجديد بقدر تحقيق مشروع سياسي طموح . وأنه كان بوسعه أن يجد ضالته الفكرية في علماء الأندلس إنما رحل إلى الشرق لإحكام وإعداد مخططة السياسي الذي نسج خيوطه من قبل في الأندلس مع شيوخ المريدين كابن برجان . ولم يتورع عن الاتصال بالإمام الغزالي للإفادة من نصائحه وارشاداته لإضرام الثورة ضد المرابطين في المغرب والأندلس (٤٩) .

خامساً : أن المريدين في الأندلس عبروا عن القوى البورجوازية التجارية التي سلبها المرابطون دورها خاصة بعد الإستيلاء على المرية ، كما كانت مصمودة في المغرب الأقصى تعاني نفس المصير بعد سيطرة المرابطين على سلجاسة وتارودانت وتأسيس مراكز لتستقطب دورهما في التجارة عبر الصحراء (٥٠) . ومن ثم شكلت المصالح الإقتصادية جوهر اصطدام البورجوازية المغربية والأندلسية بدولة المرابطين الإقطاعية العسكرية . ولعل فيما سبق تبيان من الوقوف على الانتهاء الطبقي لابن تومرت وعبد المؤمن بن علي ما يؤكد صدق رؤيتنا .

سادساً : لعل في موقف ابن تومرت من أهل الذمة ما يضيف قربنة جديدة إلى ما سبق ، إذ عرف عنه اضطهادهم باستثناء الذين « ربطتهم به صلاة تجارية وخاصة اليهود » (٥١) .

سابعاً : ان استهداف المهدي بن تومرت بلاد المشرق وقيامه بالاحتساب في مصر وإفريقية - وهما خارجتان عن نفوذ المرابطين - ما يلقي أضواء على أن حركته لم تستهدف

المرابطين فحسب بل كانت ترنو إلى ما عداها من دول الشرق . وهو أمر يؤكد شمولية الصراع بين البورجوازية والإقطاع ليشمل العالم الإسلامي بأسره . وقد أورد المراكشي^(٥٢) نصاً هاماً في هذا الصدد خاطب فيه المهدي أصحابه بقوله « لا يوجد على وجه الأرض من يؤمن إيمانكم ، أنتم العصابة المعنوية بقوله عليه السلام : لا تزال طائفة بالمغرب ظاهرين على الحق ولا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله . أنتم الذين يفتح الله بهم فارس والروم ولا يزال الأمر فيكم إلى قيام الساعة » .

وبالمثل نثبت شهادة ابن جبير الرحالة - وهو اسماعيلي باطني - حيث يقول : « لا إسلام إلا ببلاد المغرب ؛ لأنهم على جادة واضحة لا نيات لها (انحرافات) . وما سوى ذلك مما بهذه الجهات المشرقية فأهواء وبدع وفرق ضالة وشيع إلا من عصم الله عز وجل . كما أنه لا عدل ولا دين على وجهه إلا عند الموحدين » .

على كل حال - أسفرت الدعوة الموحدية عن دولة إمبراطورية حققت وحدة المغرب الترابية لأول مرة بزعامات مغربية قحة . كما استطاعت أن تطرد النورمان من سواحل إفريقية ، وأن تتصدى للخطر النصراني في الأندلس ، وأن تضمها إلى بلاد المغرب . ناهيك عما ترتب على التوحيد السياسي من ازدهار اقتصادي وتجانس اجتماعي وتقدم فكري وإتمام لأسلمة الأمازيغ وتعريب بلاد المغرب .

لقد كانت التجربة الموحدية - بحق - إيديولوجياً وسياسياً

وحضارياً صفحة مشرقة ليس فقط في تاريخ الغرب الإسلامي بل
أيضاً في التاريخ الإسلامي العام . وكان انهيارها وسقوطها تعبيراً عن
غلبة الإقطاعية المرتجعة المسؤولة عن انهيار الحضارة الإسلامية في
الشرق والغرب على السواء .

الهوامش

(١) راجع :

Marcais , W . Comment L'afrique du nord à ete

Arabisé . Annales de L'institut d'etudes

Orient de . annee ,1938 , Tome 4 . p . 3 .

Muir ,W : The caliphate ,its rise , decline and Fall , Beirut ,1936 , (٢)

p . 4017.

(٣) راجع : محمود اسماعيل : الخوارج في بلاد المغرب . القاهرة ١٩٨٦ ص ١٠٩ - ١٨٣ ، مغربيات - دراسات جديدة ، فاس ١٩٧٧ ص ١٥ وما بعدها .

(٤) المرجع السابق . بحث بعنوان : المعتزلة في المغرب ص ١٢٠ وما بعدها .
(٥) عن مزيد من المعلومات عن دولة الإدارة راجع كتابنا : مقالات في الفكر والتاريخ ، الدار البيضاء ، ١٩٧٨ ص ٤٨ وما بعدها .

(٦) عن مفاسد الحكم الفاطمي في المغرب راجع : سيرة الأستاذ جودر ، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ١٤ وما بعدها ، محمود اسماعيل : مغربيات ، ص ٦٣ وما بعدها .

(٧) راجع للمؤلف : مقالات في الفكر والتاريخ ص ٨٥ وما بعدها .
(٨) راجع للمؤلف : بحث بعنوان « سياسة المرابطين الفكرية بين التأييد والتنديد » .

(٩) راجع كتابنا : مغربيات ص ٣٨ وما بعدها .
(١٠) مجهول : كتاب الاستبصار ، الاسكندرية ١٩٥٨ ص ١٩١ ، ١٩٢ .

(١١) راجع : ابن أبي زرع : القرطاس . طبع حجر ص ٨٨ .

(١٢) أنظر : مقالات في الفكر والتاريخ ص ٦٨ وما بعدها .

(١٣) المقدمة ص ٢٧ .

(١٤) عبد الله علام : الدولة الموحدية بالمغرب ، القاهرة ١٩٧١ ، ص ٨٣ .

- (١٥) نفسه ص ٥١ .
- (١٦) راجع : كامل الشبيبي : الفكر الشيوعي والنزعات الصوفية . بغداد ١٩٦٦ ، ص ٢٢١ .
- (١٧) المراكشي : المعجب ، ط . مصر ، ص ١١٥ .
- (١٨) عن هذه القضية راجع : كتابنا : جذور الطائفية في العالم العربي .
- (١٩) راجع التفضيلات في دراستنا السابقة عن « سياسة المرابطين الفكرية » .
- (٢٠) راجع : سعد زغلول عبد الحميد : محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب والأندلس ، بيروت ١٩٧٣ ، ص ٣٠ .
- (٢١) وثائق موحدية ص ٣١ ، ٣٢ ، المراكشي : ص ١٢١ .
- (٢٢) راجع : عباس الجراي : أبو الربيع سليمان الموحدي ، الدار البيضاء ١٩٧٤ ، ص ١٨ .
- (٢٣) نفسه ص ١٩ .
- (٢٤) أخبار المهدي بن تومرت ، الرباط ١٩٧١ ، ص ٧٨ .
- (٢٥) وثائق موحدية ص ١١ .
- (٢٦) المراكشي : ص ١٢١ .
- (٢٧) نفسه : ص ١٢٥ .
- (٢٨) العبر ح ٦ ص ٢٢٦ ط . بولاق ١٢٨٤ هـ .
- (٢٩) عباس الجراي : المرجع السابق ص ٣٣ .
- (٣٠) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق ص ٢٨ .
- (٣١) المراكشي : ص ١٨٨ .
- (٣٢) ابن الأثير : الكامل ح ٨ ص ٢٩٤ .
- (٣٣) عباس الجراي : المرجع السابق ص ٣٤ .
- (٣٤) أعز ما يطلب ، ط . الجزائر ، ص ١٩٣ .
- (٣٥) نفسه ص ٢٣٠ .
- (٣٦) راجع : ألفرد بيل : الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي - بنغازي ١٩٦٩ ، ص ٢٧٢ - ٢٧٣ - ٢٧٦ .
- (٣٧) عن مزيد من التفاصيل راجع : عمود اسماعيل : سوسيولوجيا الفكر الإسلامي ح ١ ط . الدار البيضاء ١٩٨٠ ص ٢٠٣ وما بعدها .
- (٣٨) أنظر : عباس الجراي ، المرجع السابق ص ٣٥ .

- (٣٩) راجع : الشهرستاني : الملل والنحل - ج ١ ، القاهرة ١٩٥٦ ، ص ٥٧ .
- (٤٠) المعجب ص ١٢١ .
- (٤١) أعز ما يطلب ص ٢٣٠ .
- (٤٢) المرجع السابق ص ٣٤ .
- (٤٣) أعز ما يطلب ص ٢٣٤ .
- (٤٤) نخب تاريخية : نشر بروفنسال ، باريس ١٩٤٨ ص ٢٣٤ .
- (٤٥) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق ص ٢٤ .
- (٤٦) نفسه ص ٢١ .
- (٤٧) راجع : عصمت دندش : الأندلس في نهاية عصر المرابطين وبداية الموحدين - رسالة دكتوراه - مخطوطة - ص ١٩ .
- (٤٨) العواصم من القواصم ، مخطوط ، ص ٦٠ ، ٧٠ .
- (٤٩) راجع نصوص من ابن الخطيب وابن الأبار توضح صدق هذه الرؤية ، في رسالة عصمت دندش سألقة الذكر ص ١٩ - ٣٧ .
- (٥٠) راجع : محمود اسماعيل : مقالات في الفكر والتاريخ ص ٧٤ - ٧٥ .
- (٥١) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق ص ٣٠ .
- (٥٢) المعجب ص ١٢١ .

محتويات الكتاب

- ٩ (١) فكرة التاريخ بين الإسلام والماركسية .
٥٩ (٢) سياسة المرابطين الفكرية بين التأييد والتنديد .
٨١ (٣) القطيعة الإبستمولوجية بين المشرق والمغرب - حقيقة أم خرافة ؟ .
١١٩ (٤) مذهب ابن تومرت بين الوحدة الإيديولوجية والتوحيد السياسي .

72

مكتبة مديولي
٦ - ميدان طلعت حرب - القاهرة